

اُردو ترجمہ
حقائقِ اربعین

جلد دوم

○
مُصَنَّف

علامہ سید محمد باقر مجلسی علیہ الرحمۃ

مترجمہ

جناب سید بشارت حسین صاحب

ناشر

مجلس علمی اسلامی

(پاکستان)

فہرست مضامین اردو ترجمہ کتاب حق الیقین جلد دوم

صفحہ	عنوان
۵	نواں مقدمہ - رجعت کے ثبوت میں
۴۳	پانچواں باب - قیامت کے ثبوت میں اور اس کے توابع کے مقدمات کا ذکر جو موت کے وقت سے دنیا ختم ہونے تک قائم ہونگے۔
۵۰	پہلی فصل :- جسمانی معاد کے ثبوت میں
۵۸	دوسری فصل :- معاد جسمانی کے شبہات کے دفعہ میں
۶۲	تیسری فصل :- موت اور اس کے توابع کی حقیقت کا اقرار کرنا
۶۳	ہر مرنے والے کے پاس جانکشی کے وقت محمدؐ و علیؑ تشریف لاتے ہیں۔ ممکن کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں
۶۴	مومن کی روح کا مرنے کے بعد غسل و کفن اور قبر تک بدن کے ساتھ ہونا۔
۶۹	چوتھی فصل :- عالم برزخ کے حالات
۷۰	قریں سوال و فشار اور ثواب و عذاب کا بیان
۷۳	تلقین کے بعد مومن سے سوال نہیں کیا جاتا
۷۴	مومن کے لئے قریں آرام اور کافر پر قیامت تک عذاب ہوتا ہے۔
۷۶	قریں میت سے اُسکے امام زمانہ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔
۷۷	جناب فاطمہ بنت اسد مادر امیر المومنینؑ کی عظمت و جلالت اور ان سے آنحضرتؐ کی محبت
۷۸	قریں مومن کا اکرام
۸۳	قبر میں غیر مومنوں پر سخت عذاب
۹۳	کافروں کو جب قبر میں گرز ملا جاتا ہے سب مخلوق سوائے انس و جن کے ڈرجاتی ہے۔
۹۵	پانچویں فصل :- قیامت کے بعض شرائط اور علامتوں کا بیان جو صورت پھونکنے سے پہلے واقع ہونگے
۱۰۰	چھٹی فصل :- صورت پھونکنے اور اشیاء کے فنا ہونے کا بیان
۱۰۲	ساتویں فصل :- ان تمام حالات کے بیان میں جبکہ خبر خداوند عالم نے دی ہے کہ قیامت سے پہلے واقع ہوں گے۔
۱۰۲	قیامت کا منظر اور لوگوں کا میدانِ حشر میں جمع ہونا
۱۰۲	آٹھویں فصل :- دحوش (جانوروں) کے حشر کا بیان

صفحہ	عنوان
۱۰۶	نویں فصل :- بچوں اور جنین اور ان کے لیے کمزوروں کے حالات
۱۱۱	دسویں فصل :- میزان و حساب و سوال و رد مظالم کے بیان میں
۱۱۳	حساب و سوال اور مظالم عباد کے بارے میں فیصلوں کا بیان
۱۲۱	گیارھویں فصل :- رسولوں سے سوال کرنے، شہداء کی شہادت اور نامہ اعمال دہانے اور بایں مباحثوں میں دینے کا بیان اور روز قیامت اور اہوال روز قیامت کے بعض حالات کا تذکرہ
۱۲۶	سودہ قیامت گنہگاروں سے اعمال کی گواہی اُنکے اعضاء میں گئے۔
۱۳۰	بارہویں فصل :- قیامت میں وسیلہ، لوا، حوض، شفاعت اور حضرت رسالتؐ اور آپ کے اہلیت کے تمام منازل کا تذکرہ
۱۳۱	روز قیامت آنحضرتؐ کا علم جناب امیر کے ہاتھ میں ہوگا
۱۳۲	روز قیامت جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہونگے
۱۴۰	روز قیامت امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام سابق مکوتر ہونگے
۱۴۳	آنحضرتؐ کی اجازت سے جناب فاطمہؑ اور آئمہ طاہرینؑ بھی مؤمنین کی شفاعت کریں گے
۱۴۹	پیش خدا جناب فاطمہؑ اور آپ کے شیعوں کی قدر و منزلت
۱۵۰	تیرھویں فصل :- صراط کا بیان
۱۵۴	جناب سیدہؑ کی چادر کے ہر تار سے مؤمنین لپٹ کر راہ صراط سے گزر جائیں گے۔
۱۵۵	چودھویں فصل :- بہشت اور دوزخ کی حقیقت اور حقیقت کا بیان
۱۵۸	بہشت و دوزخ کے مخلوق و موجود ہونے کا قرآنی ثبوت
۱۵۹	بہشت و دوزخ کے موجود ہونے کے ثبوت میں حدیثیں
۱۶۱	پندرھویں فصل :- بہشت کے بارے میں چند صفات کا بیان جو آیات اور حدیثوں میں وارد ہوئی ہیں۔ اور اس پر اعتقاد رکھنا لازم ہے۔
۱۶۳	جنت میں دنیاوی عورتوں کا حوروں پر اپنے فضائل پیش کر کے غالب ہونا
۱۶۸	شب و روز جمعہ کی فضیلت
۱۷۱	بہشت میں مومن کی عزت و مرتبہ
۱۷۷	خدا نے درشت طوئی، فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مہر میں عطا فرمایا
۱۸۴	سولہویں فصل :- جہنم کے بعض خصوصیات اور وہاں کے عقوبات، عذاب و آذیتیں اور تکلیفوں کا بیان

صفحہ	عنوان
۱۸۸	✓ زقوم کی حقیقت و تعریف
۱۸۹	✓ غساق کی حقیقت اور تعریف
۱۹۱	✓ خاستین اہل توحید کی حجت اور خدا کا اُن پر رحم فرما کر جہنم سے نجات دینا
۲۰۵	✓ جناب فاطمہ الزہراء اور علی مرتضیٰ کا زہد
۲۰۶	✓ استر حویس فصل :- اعراف کا بیان
۲۰۸	✓ اعراف میں جناب رسول اللہ اور آئمہ طاہرین ہونگے جو اپنے دوستوں اور دشمنوں کو پہچانیں گے۔
۲۱۰	{ اٹھا رہو یہ فصل :- اُن لوگوں کا بیان جو جہنم میں داخل ہونگے اور اُن کا جو ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اُن لوگوں کا تذکرہ جو ابیں ہمیشہ نہ رہیں گے۔
۲۱۵	✓ آئمہ میں سے کسی امام کی امامت سے انکار کرنے والا کافر ہے۔
۲۱۷	✓ حضرت علیؑ کے دشمن ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور آپ کے دوست ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔
۲۲۱	✓ بقدر گناہ شیعوں کو دنیا میں تکلیفیں ہوں گی۔
۲۲۲	✓ مومنین کی سفارش سے کچھ جتنی بہشت میں داخل کئے جائیں گے۔
۲۲۵	✓ جو لوگ امام عادل کی ولایت نہیں رکھتے جہنمی ہیں۔ اور جو رکھتے ہیں جتنی ہیں۔
"	✓ ائمہ ائین کے نیک لوگ نجات نہ پائیں گے اور شیعوں کے بد اعمال بھی جنت میں جائیں گے۔
۲۲۶	✓ آنحضرتؐ اور اہلبیتؑ کے دوستوں سے بخشش و شفاعت کا وعدہ
۲۲۹	✓ حقیقی شیعہ کی شناخت
۲۳۳	✓ انیسویں فصل :- ایمان - اسلام - کفر اور ارتداد کے معانی کے بیان میں
۲۵۰	✓ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کسبی میں اظہارِ علم
۲۶۶	✓ بیسویں فصل :- مختلف گناہوں اور اُن سے توبہ کا بیان
۳۱۶	✓ دوسرا مقصد :- وجوب توبہ
۳۲۵	✓ توبہ کی قسموں کا بیان
۳۳۰	✓ اُن امور کا بیان جن پر خداوند کریمؐ مواخذہ نہیں فرماتا
۳۴۱	✓ خاتمہ :- قیامت ختم ہونے کے بعد عالم کے حالات کا بیان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نوالِ مقدمہ رجعت کے ثبوت میں

واضح ہو کہ شیعوں کے اجماعی مسئلوں میں سے بلکہ فرقہ حقہ کے مذہب حق کی ضروریات سے حقیقتِ رجعت ہے یعنی قیامت سے پہلے حضرت قائم علیہ السلام کے زمانہ میں بہت نیک لوگوں کی ایک جماعت اور بہت بدکار لوگوں کی ایک جماعت دنیا میں واپس آئے گی۔ نیک لوگ اس لیے مبعوث ہوں گے کہ ان کی آنکھیں ان کے آئنے اطہار کی حکومت و سلطنت دیکھ کر روشن ہوں اور ان میں سے بعض اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں پائیں اور بدکار لوگ اس لیے زندہ کئے جائیں گے کہ دنیا کے عذاب اور آزار ان کو پہنچیں اور اہلبیت رسالت کی عظیم سلطنت جس کو نہیں چاہتے تھے دیکھیں اور ان سے شیعوں کا انتقام لیا جائے اور بقیہ تمام لوگ قبروں میں دیں۔ یہاں تک کہ قیامت میں محصور ہوں۔ چنانچہ بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ رجعت میں واپس نہیں آئے گا۔ مگر وہ شخص جو خالص ایمان رکھتا ہوگا۔ یا مطلق کفر کا حامل ہوگا۔ لیکن تمام لوگ اپنے حال پر (قبر میں) گزاریں گے۔ اکثر علمائے شیعہ نے حقیقتِ رجعت پر اجماع کیا ہے۔ جیسے محمد بن بابویہ نے رسالۂ اعتقادات میں۔ شیخ مفید و سید مرتضیٰ و شیخ طبرسی و سید بن طاووس اکابر علمائے شیعہ وغیرہم رضوان اللہ علیہم نے (اجماع کیا ہے) اور ہمیشہ علمائے امامیہ اور حنفیہ کے درمیان اس مسئلہ میں نزاع رہی ہے۔ بہت سے شیعوں کے علماء و محدثین نے صرف اسی مسئلہ پر رسالے تالیف کئے ہیں۔ جیسا کہ ارباب رجال نے ذکر کیا ہے اور شیخ ابن بابویہ نے کتاب "من لا یحضر الفقیہ" میں روایت کی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ وہ شخص ہم سے تعلق نہیں رکھتا جو ہماری رجعت پر ایمان نہ رکھتا ہو اور متعہ کو حلال نہ جانتا ہو۔ اور اس حقیر (مؤلف علیہ الرحمۃ) نے کتاب بحار الانوار میں دو سو سے زیادہ حدیثیں چالیسین^۴ سے زیادہ مصنفین علمائے امامیہ سے نقل کی ہیں جنہوں نے سپاس معتبر اصل کتابوں سے درج کی ہیں۔ جس کو شک ہو اس کتاب کی جانب رجوع کرے۔ اور آیتیں جن کی تفسیر رجعت سے کی گئی ہے بہت ہیں۔

پہلی آیت : یوم نبعث من کل امتا فرجا من یکذب بایاتنا۔ یعنی جس روز کہ ہم مبعوث کریں گے ہر امت سے ایک گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ بہت سی حدیثوں میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ آیت رجح کے بارے میں ہے کہ حق تعالیٰ ہر امت میں سے ایک گروہ کو زندہ کرے گا۔ اور آیت قیامت وہ ہے جس میں فرمایا ہے۔ وحشرناھم فلم نغادر منھم احدا۔ یعنی ہم ان سب کو محسور کریں گے اور کسی کو ترک نہ کریں گے کہ زندہ نہ کریں اور فرمایا کہ آیتوں سے مراد امیر المومنین ہیں۔

دوسری آیت : خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ فاذا وقع القول علیہم انخرجنالھم دابت من الارض تکلمھم ان الناس کانوا بایاتنا لا یوقنون یعنی جب اُن پر عذاب الہی واقع ہوگا یا یہ کہ جس وقت قیامت کے نزدیک اُن پر عذاب نازل ہوگا تو ہم اُن کے لیے زمین سے دائر نکالیں گے جو ان سے باہیں کرے گا۔ جو انسانی تھے اور ہماری آیتوں پر یقین نہ رکھتے تھے۔ بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ اس دایہ سے مراد علی علیہ السلام ہیں جو قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے اور جناب موسیٰ کا عصا اور حضرت سلیمان کی انگشتری آپ کے پاس ہوگی۔ جھا کو مومن کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں کریں گے تو حق مومن ہے نقش ہو جائیگا اور کافر کی دونوں آنکھوں کے درمیان لگائیں گے، تو نقش ہو جائے گا کہ یہ "حقا کافر ہے"۔

عامہ نے بھی مثل اس کے حدیث اپنی کتاب میں لکھی ہے اور عمار اور ابن عباس وغیرہ روایت کی ہے اور صاحب کشف نے روایت کی ہے کہ دایہ کوہ صفا سے ظاہر ہوگا۔ اُس کے ساتھ عصا نے موسیٰ اور انگشتری سلیمان ہوگی۔ وہ عصا کو مومن کی پیشانی پر سجدہ کی جگہ یا دونوں آنکھوں کے درمیان میں کریں گے تو سفید نقطہ پیدا ہو جائے گا۔ جس سے اُس کا تمام چہرہ چمکتے ہوئے ستارے کی مانند روشن ہو جائے گا۔ یا یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ جائے گا۔ کہ "مومن" ہے اور انگشتری کافر کی ناک پر لگائیں گے تو سیاہ نقطہ پیدا ہو جائے گا۔ جس سے اُس کا تمام چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ یا اُس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھ جائے گا۔

بیان کرتے ہیں کہ بعض قاریوں نے تکلمہ صلح کو بغیر تشدید کے پڑھا ہے۔ یعنی اُن کی پیشانی پر زخم ہو جائے گا۔ اور عامہ و خاصہ کی متواتر حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام خطبوں میں فرماتے تھے کہ میں صاحب عصا و میسم ہوں یعنی وہ چیز جس سے داغ کیا جاتا ہے اور عامہ نے ابوہریرہ، ابن عباس اور اصبح بن نباتہ وغیرہم سے روایت کی ہے کہ دایہ الارض امیر المومنین ہیں۔ اور ابن عباس نے کتاب ما انزل من القرآن فی الایمان میں اصبح بن نباتہ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ معاویہ نے حجر سے خطاب کیا اور کہا کہ گروہ شیعہ گمان کرتے

وہ آیتوں کی تفسیر صحیح سے کی گئی ہے۔

دایہ الارض امیر المومنین ہیں۔

ہو کر دابتہ الارض علی ہیں۔ میں نے کہا کہ فقط ہم ہی نہیں کہتے یہود بھی ایسا ہی کہتے ہیں۔ یہ سن کر
معاویہ نے علمائے یہود میں سب سے بڑے عالم کو بلایا اور پوچھا کہ تم اپنی کتابوں میں دابتہ الارض
کا نشان پاتے ہو۔ اُس نے کہا ہاں۔ معاویہ نے پوچھا وہ کیا ہے۔ اُس نے کہا ایک مرد ہے
پوچھا اُس کا کیا نام ہے؟ اُس نے کہا ایلیا معاویہ نے کہا ایلیا علی سے کس قدر ملتا ہوا ہے۔

تیسری آیت : ان الذی فرض علیہ القرآن لرادک الی معاد، یعنی
بیشک خدا نے تم پر قرآن واجب کیا ہے۔ یقیناً تم کو معاد کی جانب واپس کر کے گا یعنی اپنے
مقام پر بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے۔ کہ مراد رحمت میں جناب رسول خدا کی دنیا میں
والیسی ہے۔

چوتھی آیت : قول خدا کے مطابق۔ ولئن قتلتم فی سبیل اللہ اومتد لالی
اللہ تحشرون۔ یعنی اگر تم راہ خدا میں قتل کئے جاؤ، یا تمہاری وفات ہو جائے تو یقیناً خدا کی
جانب محشور ہو گے۔ بہت طریقوں سے منقول ہے کہ یہ آیت رحمت کے بارے میں ہے
اور سبیل اللہ علی اور آپ کی ذریت کا راستہ ہے جو اس آیت پر ایمان رکھتا ہوگا۔ اُس کے لیے
قتل ہونا اور ایسی موت سے کہ اگر ان کی راہ میں قتل ہوگا۔ ان کی رحمت میں واپس آئے گا تاکہ
بعد میں اُس کی وفات ہو۔ اگر مر جائے تو رحمت میں واپس آئے گا تاکہ ان کی راہ میں قتل ہو۔

ایضاً خدا کے اس قول کے بارے میں فرمایا ہے مَن نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ یعنی جو قتل ہوگا
اور موت کا ذائقہ چکھے ہوگا وہ یقیناً رحمت میں نوٹیا میں واپس آئے گا تاکہ موت کا مزہ چکھے۔

پانچویں آیت : قول خدا واذا اخذ اللہ میثاق النبیین لَمَا ایتنکم من کتاب
وحکمتم ثم جائکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ قال اقرتہم و

اخذتم علی ذلکم اصرعی قالوا اقرنا قال فاشہدوا ولو انما معکم من الشاہدین۔

یعنی اُس وقت کو یاد کرو جبکہ خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ یقیناً ہم نے تم کو کتاب و حکمت عطا
کی ہے۔ پھر تمہاری طرف وہ رسول آئے گا جو تمہاری تصدیق کرے گا۔ لہذا تم کو لازم ہے کہ

اُس پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اُس کی مدد کرو۔ خدا نے فرمایا کہ کیا تم نے میرا یہ عہد و پیمان قبول کیا
اُن پیغمبروں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا تو فرمایا کہ ایک دوسرے پر گواہ رہو۔ اور میں تم پر گواہ

ہوں۔ بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ یہ نصرت زمانہ رحمت میں ہوگی۔ چنانچہ محمد بن
عبد اللہ نے اپنی کتاب بصائر الدریجات میں حضرت امام جعفر صادق ؑ سے روایت کی ہے۔

آپ نے فرمایا کہ رسول خدا پر ایمان لائیں گے اور رحمت میں جناب امیرؑ کی نصرت کریں گے۔
پھر فرمایا خدا کی قسم کہ جس پیغمبر کو خدا نے مبعوث کیا ہے آدم سے لے کر جس قدر اُن کے بعد ہوئے۔

سب کو دنیا میں واپس بھیجے گا تاکہ امیر المومنین کے سامنے قتال و جہاد کریں اور شیخ حسن بن سیدمان نے اپنی کتاب منتخب البصائر میں کتاب واحدہ سے جناب امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ جناب امیر نے فرمایا کہ بلاشبہ خدا تعالیٰ کی واحد اور بے مثل و نظیر ہے اور کئی میں منقرض تھا۔ کوئی اُس کے ساتھ نہ تھا۔ اُس نے ایک کلمہ سے حکم کیا اور اس کو نور قرار دیا پھر اُس نور سے محمد کو پیدا کیا اور محمد کو اور میری ذریت کو بھی اُس نور سے خلق فرمایا ہے پھر دوسرے کلمہ سے حکم کیا۔ اُس سے روح پیدا ہوئی۔ اُس روح کو اُس نور میں ساکن کیا اور نور کو ہالے جسموں میں ساکن کیا۔ لہذا ہم خدا کی برگزیدہ روح اور کلمات خدا ہیں جس کا ذکر خدا نے قرآن میں کیا ہے اور ہمارے ذریعہ سے خلق پر اپنی رحمت تمام کی ہے اور ہم خلق سے پہلے نور سبز کے اشباہ تھے۔ ایک چھت کے نیچے جس وقت نہ آفتاب تھا نہ ماہتاب۔ نہ رات تھی نہ دن۔ اور نہ کوئی آنکھ تھی جو ہماری جانب دیکھے۔ ہم خدا کی عبادت کرتے تھے اور اُن کی تنزیہ، تسبیح اور تقدیس کرتے تھے۔ اور یہ خلایق کے پیدا کرنے سے پہلے تھا۔ جب خدا نے پیغمبروں کی روحیں پیدا کیں تو اُن سے عہد و پیمان لیا کہ ہم پر ایمان لائیں اور ہماری مدد کریں۔ پھر حضرت نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا یعنی محمد پر ایمان لاؤ اور اُن کے وصی کی نصرت کرو۔ لہذا تمام پیغمبر اُن کی مدد کریں گے۔ بیشک خدا نے مجھ سے اور محمد سے عہد لیا کہ ایک دوسرے کی مدد کریں بیشک میں نے محمد کی مدد کی، اور آپ کے روبرو جہاد کیا اور میں نے اُس عہد و پیمان کو انحضرت کی نصرت میں خدا کی خوشنودی کے لیے پورا کیا لیکن ابھی پیغمبروں اور رسولوں میں سے کسی ایک نے میری مدد نہیں کی ہے۔ مگر اس کے بعد رجعت میں میری مدد کریں گے۔ اُس وقت مشرق و مغرب کے مابین تمام زمین میری ہوگی اور یقیناً خدا آدم سے خاتم تک سب کو مبعوث کرے گا جس قدر پیغمبر اور رسول ہوئے ہیں اور میرے روبرو وہ تمام انبیاء تمام جن و انس میں سے زندوں اور مردوں کے سروں پر جو اُس وقت زندہ ہوئے ہوں گے تلواریں ماریں گے اور یہ کس قدر عجیب بات ہے اور کیونکر نہ ان مردوں پر تجت کروں کہ خدا ان کو گروہ در گروہ زندہ کرے گا۔ وہ لہیک کہتے ہوئے قبروں سے باہر آئیں گے، اور آوازیں بلند کریں گے کہ لہیک یا داعی اللہ اور کوفہ کے بازاروں میں جلیں گے اور برہنہ تلواریں اپنے دوش پر رکھے ہوں گے اور کافروں، جابروں اور اولین و آخرین کے جباروں اور اُن کی پیروی کرنے والوں کے سروں پر ماریں گے۔ یہاں تک کہ حق تعالیٰ ان وعدوں کو پورا کرے جو قرآن میں ان سے کیا ہے کہ وعد اللہ الذین امنوا منکم الخ یعنی خدا نے اُن سے وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال بجالائے ہیں کہ یقیناً ان کو زمین پر خلیفہ

قرار دے گا جس طرح ان لوگوں کو غیظہ قرار دیا تھا جو ان سے پہلے تھے اور بیشک ان کے لیے ان کے دینی کوتاہیوں پر سختی کا جو پندیدہ ہے اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا کہ میری عبادت کریں۔ اور کسی کو میرا شریک نہ قرار دیں حضرت نے فرمایا کہ ایسے حال میں میری عبادت کریں گے کہ امن میں ہوں گے۔ اور میرے کسی بندے سے خوف نہ کریں گے اور کسی سے تکیہ کرنے کے محتاج نہ ہوں گے۔ اور رحمت میں رحمت کے بعد میری واپسی کے بعد واپسی ہوگی میں رحمتوں والا اور واپس آنے والا اور حکم کرنے والا۔ انتقام لینے والا اور جہنم میں ڈالنے والی سلطنت کا مالک ہونگا۔ میں ہوں لوہے کی شاخ کے مانند۔ میں ہوں خدا کا بندہ اور رسول خدا کا بھائی میں ہوں امین خدا اور علم خدا کا خزینہ دار اور خدا کے امیر کا صندوق اور حجاب خدا اور وجہ خدا ہوں کہ میرے ذریعہ اور وسیلے سے خدا کی جانب متوجہ ہونا چاہیے اور میں ہوں صراط خدا اور میزان خدا اور میں لوگوں کو خدا کی جانب جمع کرنے والا ہوں اور ہم ہیں خدا کے اسمائے حسنیٰ اور اس کے امثال علیا اور اس کے آثار کبریٰ۔ اور میں ہوں جنت و دوزخ تقسیم کرنے والا میں اہل بہشت کو بہشت میں ساکن کرنے والا ہوں اور اہل جہنم کو جہنم میں ڈالنے والا ہوں۔ اہل بہشت کی ترویج میرے اختیار میں ہے اور میرے اختیار میں ہے اہل جہنم کا عذاب اور خلق کی بازگشت میری طرف ہے اور خلق کا حساب مجھ سے متعلق ہے اور اعراف میں اذان دینے والا میں ہوں۔ میں قرص آفتاب کے نزدیک ظاہر ہونے والا ہوں۔ اور میں ہوں دایۃ الارض۔ میں ہوں صاحب اعراف کہ مومن اور کافر کو ایک دوسرے سے جدا کرنے والا ہوں۔ میں ہوں مومنوں کا امیر، متقیوں کا بادشاہ، سابقین کی نشانی، بولنے والوں کی زبان اور پیغمبروں کے اوصیا میں سے آخری وصی۔ اور انبیاء کا وارث اور خدا کا خلیفہ۔ خدا کا سیدھا راستہ اور روز جزا میں عدالت کی ترازو اور اہل آسمان و زمین پر رحمت خدا اور جو لوگ آسمان و زمین کے مابین ہیں اور میں وہ ہوں جس کے ذریعہ سے خدا نے تم پر تمہاری خلق کے روز جنت تمام کی ہے اور میں ہوں لوگوں کا گواہ قیامت کے روز۔ میں وہ ہوں جس کے پاس اموات اور بلاؤں کا علم اور خلق خدا کا حکم ہے اور حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہوں۔ میں لوگوں کے نسبوں کا جاننے والا ہوں مجھے آیات و معجزات پر مدینے ہیں اور پیغمبروں کی کتابیں میں صاحب عصا و انگشتری ہوں۔ میں وہ ہوں کہ خدا نے بادلوں، رعدوں، برق، تاریکی، روشنی، ہوا، پہاڑ، دریا، ستارے، آفتاب اور ماہتاب کو میرا مسخر کیا ہے۔ میں اس امت کا فاروق ہوں۔ اس امت کا ہادی ہوں۔ میں وہ ہوں کہ ہر چیز کی تعداد جانتا ہوں اس علم کے ذریعے سے جس کو خدا نے میرے سپرد کیا ہے اور ان رازوں کا جاننے والا جس کو خدا نے پوشیدہ

ایہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات خود بخود ہی کی بنیادی

نیز روایت کی ہے کہ حضرت امام جعفر صادقؑ سے لوگوں نے حق تعالیٰ کے اس قول وجعلکم انبیاء وجعلکم ملوکا کی تفسیر دریافت کی یعنی تم کو انبیاء بنایا اور تم کو بادشاہ قرار دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ انبیاء جناب رسول خدا، جناب ابراہیمؑ و اسماعیلؑ اور ان کی ذریت ہیں اور ملوک آئمہ اطہار ہیں۔ راوی نے کہا آپ کو کیسی بادشاہی عطا کی ہے۔ فرمایا کہ بہشت کی بادشاہی اور امیر المؤمنینؑ کی رجعت کی بادشاہی۔ اور علی بن ابراہیم نے اپنی تفسیر میں شہر ابن خوشب سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حجاج نے مجھ سے کہا کہ قرآن میں ایک آیت ہے جس کی تفسیر نے مجھ کو عاجز کر دیا ہے۔ اور سمجھ میں نہیں آتی وہ آیت یہ ہے: وَاَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ الْاَلْيَوْمَ نَتَّيْلُ بَعْدَ قُلُوْبِهِ مَوْتَهُ یعنی اہل کتاب میں سے کوئی ایک نہیں مگر یہ کہ حضرت عیسیٰؑ پر یقیناً ان کی موت سے پہلے ایمان لائے گا۔ اور خدا کی قسم میں حکم دوں گا کہ یہودی اور نصرانی کی گردیں مار دی جائیں اور میں دیکھوں گا کہ ان کے لب حرکت نہیں کرتے یہاں تک کہ وہ مر جائیں۔ شہر ابن خوشب نے کہا اے امیرؑ مراد نہیں ہے جو آپ نے سمجھا ہے۔ اُس نے کہا پھر اس کے کیا معنی ہیں۔ میں نے کہا حضرت عیسیٰؑ قیامت سے پہلے آسمان سے زمین پر آئیں گے تو کوئی یہودی وغیرہ نہ ہوں گے جو حضرت عیسیٰؑ پر ان کے مرنے سے پہلے ایمان نہ لائیں۔ اور وہ حضرت مہدیؑ کے پیچھے ناز پڑھیں گے۔ حجاج نے کہا تجھ پر وائے ہو۔ یہ تو نے کہاں سے سمجھا اور کس سے سنا ہے۔ میں نے کہا حضرت امام محمد باقرؑ سے میں نے سنا ہے۔ یہ سن کر اُس نے کہا کہ خدا کی قسم چشمہ صافی سے تو نے لیا ہے نیز اُس نے اوپر دوسروں نے خداوند عالم کے اس قول کی تاویل میں روایت کی ہے۔ بل کذبوا بعلہم الخیطوا بعلمہم ولما یاتہم تادیلہ۔ یعنی بلکہ جس چیز کا ان کو علم نہیں اُس کی تکذیب کرتے ہیں اور ابھی اس کی تاویل سے وہ ناواقف ہیں حضرت نے فرمایا کہ آیت رجعت کے بارے میں ہے۔ اور اُس کے باندھے جس کا وقت ابھی نہیں آیا ہے اور وہ لوگ اُس کی تکذیب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہوگا اور دوسری معتبر سند سے روایت کی ہے کہ رجعت میں دشمنان اہلبیت کی زور کا ایک گندی شے ہوگی۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَاَنَّ لَہُمْ مَعِیْشَۃً حٰنْکًا۔ نیز علی بن ابراہیم نے حضرت امام جعفر صادقؑ علیہ السلام اور امام محمد باقرؑ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جس قوم کو حق تعالیٰ نے عذاب سے ہلاک کیا ہے وہ رجعت میں واپس نہ آئے گی جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے: وحرّام علی قریۃ اھلکناھا الھم لا یرجعون اور اس آیت و نرید ان نعتق علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلھم ائمةً ونجعلھم الوارثین ونمنکن الھم فی الارض ونرعی قریعون وھامان وجنودھما منھم ما کانوا

یہ حدیث کی تاویل میں فرمایا ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ایک مثال ہے جس کو خدا نے طبیعت رسالت کے لیے دی ہے تاکہ آنحضرت کی تسلی کا باعث ہو۔ کیونکہ فرعون اور ہامان اور قارون نے بنی اسرائیل پرستم کئے ہیں۔ ان کو اور ان کی اولاد کو مار ڈالتے تھے اور اس امت میں اُس کی مثال اول، دوم اور سوم اور ان کی پیروی کرنے والے تھے جو اہلبیت رسالت کے قتل اور ان کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ خداوندِ عالم نے اپنے پیغمبر سے وعدہ فرمایا ہے کہ جس طرح ہم نے موسیٰؑ کی ولادت کو چھپایا اور فرعون سے ان کو مخفی رکھا۔ اُس کے بعد ان کو ظاہر کیا۔ اور فرعون اور اُس کی متابعت کرنے والوں پر غالب کیا۔ اُس کے بعد ان سب کو انہی کے ہاتھ سے ہلاک کیا۔ اسی طرح حضرت قائمؑ اور آپؐ کی ولادت کو پوشیدہ رکھوں گا اور ان کے زمانوں کے فرعونوں سے ان کو پنہاں رکھوں گا۔ اور رجعت میں ان کو ان کے دشمنوں پر غالب کروں گا۔ تاکہ ان سے اپنا انتقام لیں۔ لہذا آیات کی تاویل اس طرح ہے یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ان پر احسان کریں جن کو زمین پر کمزور کر دیا ہے۔ جو اہلبیت رسالت ہیں اور ہم ان کو امام واپس کریں گے اور رُوسے زمین کے وارث قرار دیں گے۔ روئے زمین کی بادشاہی ان کے لیے مسلم ہوگی۔ اور ہم ان کو ممکن و اقتدار زمین پر دیں گے تاکہ باطل کو مٹائیں اور حق کو ظاہر کریں اور ان کے لشکر ان کے دشمنوں کو دکھائیں۔ جنہوں نے آلِ محمدؐ کا حق غصب کیا منہلہ یعنی آلِ محمدؐ جو قتل اور آزار سے ڈرتے تھے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب زندہ کیے جائیں گے اور ان کے قتل کرنے والوں کو بھی زندہ کیا جائے گا تاکہ ان سے انتقام لیں۔ چنانچہ قطبؒ اوندی وغیرہم نے جابر سے انھوں نے امام محمد باقرؑ سے روایت کی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہادت سے پہلے کہ بلا میں فرمایا کہ میرے جد جناب رسولِ خداؐ نے مجھ سے فرمایا کہ اے فرزند تم کو عراق کی جانب اشقیالے جائیں گے۔ اُس زمین پر جہاں انبیاء اور اوصیاء نے ایک دوسرے سے ملاقات کی ہے یا کریں گے اُس زمین کو عموماً کہتے ہیں تم اُسی جگہ شہید ہو گے اور تمہارے اصحاب کی ایک جماعت تمہارے ساتھ شہید ہوگی۔ ان کو لوہے سے قتل ہونے اور زخم کھانے کی تکلیف و اذیت نہ پہنچے گی جس طرح خداوندِ عالم نے جناب ابراہیمؑ پر آگ کو سرد اور باعث سلامتی قرار دیا تھا۔ اسی طرح جنگ کی آگ تم پر اور تمہارے اصحاب پر سرد اور سلامتی کا سبب ہوگی۔ لہذا تم کو خوشخبری ہو اور تم خوش رہو۔ کیونکہ ہم اپنے پیغمبرؐ کے پاس جانتے ہیں اور اس عالم میں اتنی مدت تک رہیں گے جن قدر خدا چاہے گا۔ لہذا جب زمین شکافہ ہوگی تو سب سے پہلے جو شخص زمین سے باہر آئے گا میں ہوں گا۔ اور میرا باہر کرنا امیر المومنین کے باہر آنے کے موافق ہوگا۔ اور ہمارے قائم کا قیام تو اُس وقت خداوندِ تعالیٰ کی جانب سے آسمان سے وہ کروہ جبریل دیکھ کر

واسرافیل کے ساتھ اور فرشتوں کے لشکر ٹھہرنا نازل ہوں گے جو کبھی زمین پر نہ آئے ہوں گے اور محمد
 و علی اور میں اور میرے بھائی اور انبیاء و اوصیاء میں سے وہ تمام لوگ خدا نے جن پر احسان کیا
 ہے زمین پر آئیں گے اور خدائی نور کے ایلن گھوڑوں پر سوار ہوں گے جن پر ان سے پہلے کوئی
 مخلوق سوار نہ ہوئی ہوگی۔ پھر جناب رسول خدام اپنا علم ہاتھ میں لیں گے اور حرکت دیں گے
 اور ایسی شمشیر ہمارے قائم کو دیں گے۔ اُس کے بعد جو کچھ خدا چاہے گا ہم دکھائیں گے۔ اُس
 وقت خدائے تعالیٰ مسجد کو ذرے روغن کا ایک چشمہ، پانی کا ایک چشمہ اور دودھ کا ایک چشمہ
 جاری کرے گا۔ اُس کے بعد جناب امیر حضرت رسول خدام کی تلوار مجھ کو دیں گے اور مجھ کو
 مشرق و مغرب کی جانب بھیجیں گے، اور جو خدا کا دشمن ہوگا میں اُس کا خون بہاؤں گا اور
 جو نیت پاؤں گا اُس کو جلا دوں گا۔ پھر زمین ہند پر پہنچوں گا اور وہاں کے تمام شہروں کو فتح
 کروں گا، اور حضرت دانیال اور حضرت یوشع زندہ ہوں گے اور امیر المومنین کے پاس آ
 کر کہیں گے کہ خدا و رسول نے سچ فرمایا ان وعدوں میں جو کیا تھا۔ پھر ان کے ہمراہ ستر اشخاص
 کو بصرہ روانہ کریں گے کہ جو شخص مہلتا کہ کے لیے تیار ہو اُس کو قتل کریں اور ایک لشکر کا دروم
 کی جانب بھیجیں گے تاکہ ان کو فتح کریں۔ پھر ہر حرام گوشت جانور کو مار ڈالوں گا۔ یہاں تک
 کہ سوائے پاک و بہتر جانور کے کوئی حیوان باقی نہ رہے گا۔ جزیرہ کو ختم کروں گا اور یہودی
 اور نصاریٰ اور تمام قوموں کو اختیار دوں گا کہ یا تو اسلام قبول کریں یا جنگ پر آمادہ ہوں
 جو شخص مسلمان ہو جائے گا اُس پر احسان کروں گا۔ اور جو اسلام قبول نہ کرے گا اُس کا خون
 بہا دوں گا۔ اور ہمارے شیعوں میں سے کوئی باقی نہ رہے گا مگر یہ کہ خداوند عالم اُس کی طرف
 ایک فرشتہ بھیجے گا کہ اُس کے چہرہ سے خاک کو صاف کرے اور بہشت میں اُس کی منزل
 اور عورتیں دکھائے۔ اور ہر اندھے، ایاچ اور مریض کو ہم طبیعت کی برکت سے خداوند عالم
 صحت یاب فرمائے گا اور خداوند عالم آسمان سے زمین پر اس قدر برکت بھیجے گا کہ میوہ دار
 درختوں کی شاخیں پھلوں کی زیادتی کے سبب ٹوٹ جائیں گی۔ اور گرمیوں کا میوہ جانوروں میں اور
 جانوروں کا پھل گرمیوں میں پیدا کرے گا۔ یہ ہیں قول حق تعالیٰ کے معنی کہ اگر شہروں والے ایمان
 لائیں اور پرہیزگار ہو جائیں تو ہم یقیناً ان پر آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول
 دیں گے۔ لیکن انھوں نے ہمارے پیغمبروں کی تکذیب کی۔ لہذا ان کے کردار کی پاداش میں ہم نے
 ان کی گرفت کی۔ اور خدا ہمارے شیعوں کو وہ کرامت بخشے گا کہ زمین میں کوئی چیز ان سے پوشیدہ
 نہ رہے گی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص چاہے گا کہ اپنے گھر کے حالات جانیں تو خدا اُس کو الہام
 کرے گا جو اُس کے گھر والے کرتے ہوں گے۔

ابن بابویہ نے سند معتبر حسن بن جهم سے روایت کی ہے کہ مامون نے حضرت ام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ رجعت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں حضرت نے فرمایا حق ہے اور سابقہ امتوں میں ہوا ہے اور قرآن مجید اس پر گواہ ہے اور رسول خداؐ نے فرمایا کہ اس امت میں بھی وہ سب ہوگا جو سابقہ امت میں رہا ہے۔ اسی طرح جیسے دو نعل باہم برابر ہیں اور تیر کے پیر جو ایک دوسرے کے مساوی ہیں حضرت نے فرمایا کہ جب میرے فرزندوں میں سے ہمدی ظاہر ہوگا۔ جناب عیسیٰ آسمان سے زمین پر آئیں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور عیاشی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خلفائے جور نے اپنا ایک نام رکھا ہے اور اپنے کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ یہ نام علی بن ابی طالب کے لیے مخصوص ہے اور ابھی اس نام کے معنی اور اس کی تاویل لوگوں پر ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ راوی نے پوچھا اس کی تاویل کب ہوگی۔ فرمایا اس وقت جبکہ خداوند عالم ان کے سامنے پیغمبروں اور مومنوں کو جمع کرے گا۔ تاکہ ان کی مدد کریں۔ جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے **وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ الْخَافِضَ كُلِّهِمْ إِنْ كُنْتُمْ رَاسِلِينَ**۔ اُس روز جناب رسول خدا علم اعلیٰ بن ابی طالب کو دیں گے۔ وہ تمام خلافت کے امیر ہوں گے اور تمام خلافت ان حضرت کے علم کے پیچھے ہوں گے اور وہ سب کے سب امیر اور بادشاہ ہوں گے۔ یہ ہے امیر المومنین کی تاویل اور معنی۔

کتاب سلیم بن قیس ہلانی میں روایت کی ہے کہ ابان بن ابی عباس نے کہا کہ میں ابی الطفیل کے مکان پر گیا۔ انھوں نے حدیث رجعت مجھ سے اہل بدر کی ایک جماعت اور سلمان، مقدادؓ اور ابن ابی کعب سے روایت کی ہے۔ ابو الطفیل نے کہا کہ میں نے جو کچھ ان لوگوں سے سنا تھا۔ کو فیہ حضرت علی بن ابی طالب سے عرض کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ علم خاص ہے۔ چاہیے کہ یہ امت جانے اور چاہیے کہ اُس کے خصوصیات کے علم کو خدا پر چھوڑ دے۔ پھر میں نے جو کچھ ان لوگوں سے سنا تھا حضرت کی خدمت میں عرض کیا۔ حضرت نے سب کی تصدیق کی اور بہت سی قرآن کی آیتوں کی تفسیر رجعت کے بارے میں نہایت واضح اور شافی تفسیر فرمائی۔ یہاں تک کہ مجھے قیامت پر یقین رجعت کے یقین سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ کون حوض کوثر سے لوگوں کو دُور کرے گا۔ فرمایا میں اپنے ہاتھ سے دُور کروں گا۔ اور اپنے دوستوں کو حوض پر لے آؤں گا۔ اور اپنے دشمنوں کو پیاسا واپس کر دوں گا۔ پھر میں نے حضرت سے دابۃ الارض کے بارے میں پوچھا حضرت نے ٹالی دیا۔ جب میں نے زیادہ مجھڑا نکساری سے اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا کہ وہ دابہ ایسا ہے جو کھا نا کھا تا ہے۔ بازاروں میں راہ چلتا ہے۔ عورتوں سے مباشرت کرتا ہے۔ میں نے کہا اے امیر المومنین فرمائیے وہ کون ہے۔ فرمایا کہ

وہ صاحب زمین ہے جس کے سبب سے زمین ساکن ہوتی ہے۔ میں نے عرض کی یا امیر المؤمنین بتائیے وہ کون ہے۔ فرمایا کہ اس امت کا صدیق اور فاروق ہے اور اس امت کا عالم ربانی اور ذوالقرنین ہے۔ میں نے پھر کہا کہ بیان فرمائیے کہ وہ کون ہے۔ فرمایا وہ ہے جس کی شان میں خدا نے فرمایا ہے **وَشَهِدُوا شَهِادَتَهُ** اور فرمایا ہے۔ **الَّذِي عِنْدَکَ عِلْمُ الْکِتَابِ** اور فرمایا ہے۔ **وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَصَدَّقَ بِهِ**۔ اُس نے پیغمبر کی اُس وقت تصدیق کی جبکہ سب کا فرسخے میں نے عرض کی یا امیر المؤمنین اُس کا نام بتائیے۔ فرمایا اے ابی الطفیل خدا کی قسم اگر میرے عام شیعہوں کو میرے پاس تم لاؤ جو میری اطاعت کا اقرار کرتے ہیں اور مجھے امیر المؤمنین کے نام سے یاد کرتے ہیں اور میرے مخالفوں سے میرا جہاد حلال سمجھتے ہیں۔ تو میں اُن میں سے بعض حدیثیں اُن آیتوں کی تاویل میں بیان کروں جو جانتا ہوں۔ وہ آیتیں جن کو خدا نے قرآن میں محمد پر نازل کیا ہے تو یقیناً سوائے اہل حق کے مختصر گروہ کے سب متفرق و پرگندہ ہو جائیں گے کیونکہ ہمارا معاملہ سخت ہے اور ہماری حدیثوں کو تسلیم کرنا دشوار ہے۔ اور سوائے ملک مقرب یا پیغمبر مرسل یا اُس بندہ مومن کے جس کے دل کا امتحان خدا نے لے لیا ہے۔ اِن حدیثوں کو کوئی نہ پہچانے گا اور نہ اقرار کرے گا۔ اے ابی الطفیل جب رسول خداؐ نے دنیا سے رحلت فرمائی سب کے سب متفرق، مرتد، پرگندہ اور گمراہ ہو گئے سوائے اُن لوگوں کے جن کو خدا نے ہم اہلبیت کی برکت سے محفوظ رکھا۔

اور منتخب البصائر میں سعد بن عبد اللہ سے اُس نے جابر جعفی سے اُس نے امام جعفر صادقؑ سے روایت کی ہے۔ علیؑ کی زمین میں اُن کے فرزند حسینؑ کے ساتھ رجعت ہوگی۔ وہ حضرت علم لے ہوئے آئیں گے تاکہ بنی اُمیہ اور معاویہ اور آل معاویہ سے اور ہر اس شخص سے جس نے اُن حضرت سے جنگ کی ہوگی انتقام لیں۔ اُس وقت خداوند عالم ان کے کوئی دوستوں اور مددگاروں کو اور تمام لوگوں میں سے ستر ہزار اشخاص کو زندہ کرے گا۔ حضرت اُن سے صغین میں پہلی مرتبہ کی طرح ملاقات کریں گے اور سب کو قتل کر دیں گے۔ اُن میں سے کوئی باقی نہ رہے گا۔ کہ کسی کو خبر کر سکے۔ پھر خداوند تعالیٰ بدترین عذاب میں فرعون اور آل فرعون کے ساتھ معذب فرمائے گا۔ پھر دوبارہ امیر المؤمنینؑ رسول خداؐ کے ساتھ آئیں گے۔ وہ زمین پر خلیفہ ہوں گے اور سب ائمہ اطراف زمین میں آپؐ کے عامل ہوں گے تاکہ خدا کی عبادت آشکار و ظاہر بظاہر کی جائے جس طرح پہلے پوشیدہ طور سے عبادت کی جاتی تھی اور اُس سے زیادہ عبادت ہوگی۔ اور خداوند عالم اپنے پیغمبر کو تمام اہل دنیا پر بادشاہی عطا فرمائے گا۔ اُس دن سے جبکہ خدا نے دنیا کو خلق فرمایا ہے۔ اُس روز تک جبکہ دوسروں کی سلطنت برطرف

ہوئی ہوگی۔ یہاں تک کہ خدا اپنے پیغمبر سے کہے ہوئے وعدہ کو کہ ان کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دے گا وفا کرے۔ اگرچہ مشرکین نہ چاہیں۔

اور عیاشی نے حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت کی ہے کہ سب سے پہلے جو شخص دنیا میں واپس آئے گا جناب امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب اور یزید اور اُس کے اصحاب ہوں گے۔ پھر حضرت اُن سب کو قتل کریں گے جس طرح ان سب نے حضرت اور آپ کے اصحاب کو قتل کیا تھا۔ چنانچہ خداوندِ عالم نے فرمایا ہے ثم ردحنا لکم الکفرۃ علیہم واملدناکم باموال بنیین وجعلناکم اکثر نفیقین یعنی پھر ہم نے تم کو غلبہ کے ساتھ ان کی طرف واپس کیا اور تمہارے مالوں، اور اولادوں سے مدد کی اور تمہارے لشکر ان کے لشکروں سے زیادہ واپس بھیجا اور شیخ کشی اور شیخ مفید نے ارشاد اور مجالس میں بہت سی معتبر سندوں کے ساتھ عبید اسدی اور اصمغ بن نباتہ وغیرہم سے روایت کی ہے جناب امیرؑ سے کہ آپ نے فرمایا کہ میں پیروں کا سردار اور سب سے بہتر ہوں۔ مجھ میں حضرت ایوبؑ کی شفت ہے۔ خدا کی قسم میرے واسطے میرے اہل کو خداوندِ عالم جمع کرے گا۔ جس طرح جناب ایوبؑ کے لیے ان کی اولاد زندہ فرمائی اور جمع کیا۔ نیز شیخ کشی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے خدا سے سوال کیا کہ میرے بعد میرے فرزند اسمعیل کو باقی و زندہ رکھے۔ خدا نے قبول نہ فرمایا۔ لیکن اُس کے بارے میں دوسری قدر و منزلت خدا نے مجھے عطا فرمائی۔ اور اول جو شخص رجعت میں اپنے دل اصحاب کے ساتھ آئے گا۔ جن میں ایک عبد اللہ بن شریک عامری ہوگا اور اس کا علمدار ہوگا۔ اور حضرت امام محمد باقرؑ سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا گویا میں عبد اللہ بن شریک کو دیکھ رہا ہوں کہ رجعت میں سیاہ عمامہ سر پر باندھے ہوئے ہیں۔ اُس کے دو گوتے اُن کے دونوں کانڈھوں پر لٹکے ہوئے ہیں۔ ہمارے قائم کے پاس چار ہزار لشکر کے ساتھ جو رجعت میں زندہ ہوئے ہیں اور تیکسیر کی آواز بلند کرتے ہوئے دامن کوہ سے اوپر جا رہے ہیں۔

نیز شیخ کشی نے داؤد رقی سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادقؑ سے میں نے عرض کی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں میری ہڈیاں پتی ہو گئی ہیں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال کا اختتام اس پر ہو کہ آپ کی راہ میں قتل کیا جاؤں حضرت نے فرمایا اس سے چارہ نہیں کہ اگر اس وقت ایسا نہ ہو تو رجعت میں ہوگا اور شیخ حسن بن سیماں نے امیر المومنینؑ کی کتاب خطب سے انہی حضرت سے ایک طولانی خطبہ کی روایت کی ہے حضرت نے جس میں فرمایا کہ ہماری حدیثیں ضبط نہیں کرتے مگر مضبوط قلمے یا ماتداریسینے یا ٹھوس ذریعہ عقلیں پھر فرمایا کہ جو کچھ ماہِ جمادی الثانی اور رجب

کے درمیان واقع ہوگا اُس پر کس قدر تعجب بلکہ بالکل تعجب ہے۔ یہ سن کر ایک مرد شہر الخمیس نے پوچھا کہ کیسا تعجب ہے جو آپ فرماتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ تعجب نہ کروں اس سے کہ چند مہرے زندہ ہوں گے اور تلوار زندوں کے سروں پر ماریں گے۔ اُس خدا کی قسم جس نے دانہ کو شگافتہ کیا اور سبزہ باہر نکالا اور غلات کو پیدا کیا گویا میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ کوذن کے بازاریوں میں چلتے ہیں اور برہنہ شمشیریں اپنے کانڈھوں پر رکھے ہوئے ہیں اور خدا اور رسولؐ اور مومنوں کے دشمنوں کے سروں پر مارتے ہیں۔ یہ ہے اُس آیت کے معنی جو خدا نے فرمایا ہے کہ یا ایہا الذین امنوا لا تقولوا قوما غضب اللہ علیہم قد لیسوا من الاخرۃ کما یشاء اللہ لکفار من اصحاب القیوم۔ اے مومنو! اُس قوم سے دوستی مت کرو جن پر خدا نے غضب فرمایا ہے۔ بیشک وہ لوگ آخرت سے ناپسند ہو گئے ہیں جس طرح اہل قبور میں کفار ناپسند ہو گئے ہیں۔ ابن بابویہ نے علل الشرائع میں روایت کی ہے کہ حضرت امام محمد باقرؑ نے فرمایا کہ جب ہمارے قائمؑ ظاہر ہوگا عاتشہ کو زندہ کرے گا تاکہ اُس پر حد جاری کرے اور جناب فاطمہؑ کا انتقام لے اور شیخ مفید نے ارشاد میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب آل محمدؑ کے قائمؑ کا قیام ماہ جمادی الاخر میں ہوگا۔ اور رجب کے دس روز میں ایسی بارش ہوگی کہ دنیا والوں نے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ پھر خداوند بزرگ دوبارہ اُس بارش سے مومنین کے گوشت اور بدن کو ان کی قبروں میں پیدا کرے گا۔ گویا میں اُن کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ قبیلہ بنی مینہ کی جانب سے خاک قبر اپنے سروں سے بھاڑتے ہوئے آرہے ہیں۔ نیز انہیں حضرت سے روایت کی ہے کہ حضرت قائمؑ کے ساتھ پشت کو ذیعنی بخت اشرف سے ستائیں افراد حضرت موسیٰؑ کی قوم سے پندرہ افراد ان میں سے جن کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہدایت کرتے تھے۔ اور حق کے ساتھ عدالت کرتے تھے اور سات افراد اصحاب کف سے اور یوشع بن نون اور سلمانؑ اور جابر بن عبد اللہ انصاری اور مقداد اور مالک اشتر آئیں گے اور یہ تمام خاصان خدا اُن حضرت کے سامنے ہوں گے اور آپ کے مددگار اور حاکم یعنی لوگوں پر آپ کی جانب سے حاکم ہوں گے۔ عیاشی نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اور نعمانی نے روایت کی ہے کہ حضرت امام محمد باقرؑ نے فرمایا جب قائمؑ آل محمد علیہم السلام ظاہر ہوں گے۔ خدا اُن کی ملا کرے مددکے گا اور سب سے پہلے جو شخص اُن کی بیعت کرے گا وہ محمدؐ ہوں گے اُن کے بعد علیؑ ہوں گے۔

(کیونکہ وہ امام، امام زمانہ ہوں گے)۔

اور شیخ طوسی اور نعمانی نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت قائمؑ کے ظہور کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ حضرت برہنہ بدن قرص آفتاب کے سامنے ظاہر

ہوں گے اور منادی ندا دے گا کہ یہ امیر المؤمنین ہیں واپس آئے ہیں تاکہ ظالموں کو ہلاک کریں نیز شیخ نے جناب ابی عبد اللہ امام حسینؑ سے روایت کی ہے کہ جب ہمارے قائم خروج کریں گے ہر مومن کی قبر کے پاس ایک فرشتہ آئے گا اور اُس کو ندا کرے گا کہ اے فلاں شخص تجھارے مزار اور امام ظاہر ہوئے ہیں اگر ان کے ساتھ ہونا چاہتے ہو تو ہو جاؤ اور اگر چاہتے ہو کہ خدا کی نعمت و کرامت میں رہو تو اسی جگہ رہو۔ یہ سن کر بعض قبر سے باہر نکلیں گے بعض نعیم الہی میں غنم رہیں گے اور زیارت جامعہ مشہورہ اور اکثر منقولہ زیارات میں خصوصاً زیارت حضرت امام حسینؑ میں رحمت کا ذکر اور اس پر اعتقاد کا اظہار مذکور ہے۔ اور متجدد اور مصباح الزائرین اور تمام کتابوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص دعائے عہد نامہ کو چالیس صبح پڑھے وہ حضرت قائمؑ کے انصار ہیں سے ہوگا۔ اگر وہ ان حضرت کے طور سے پہلے مر جائے تو خداوند عالم اس کو انی حضرت کے خروج کے وقت قبر سے باہر لائے گا اور اُس عہد نامہ میں مذکور ہے کہ "خداوند اگر میرے اور حضرت قائمؑ کے درمیان موت حاصل ہو جائے جس کو تو نے اپنے بندوں پر رحمتی اور لازمی قرار دیا ہے تو پھر مجھ کو اُس حالت میں قبر سے باہر لانا کہ میں اپنے کفن کو اپنی کمر سے باندھوں ہوں اور اپنی تلوار اور نیزہ برہنہ ہاتھ میں لیے ہوں اور اس کی دعوت پر لبیک کہوں جو تمام خلق کو انی حضرت کی مدد و نصرت کی دعوت دے رہا ہو، اور شیخ نے مصباح میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے جناب رسول خداؐ اور آئمہ اطہارؑ کی زیارت بعد کی روایت کی ہے۔ اُس روایت میں مذکور ہے کہ میں آپ کے فضل کا قائل ہوں اور آپ کی رحمت کا مقرر ہوں اور خدا کی قدرت کا کسی چیز پر انکار نہیں کرتا اور میں قائل نہیں ہوتا مگر اسی کا جو کچھ خدا نے چاہا ہے اور صاحب کامل الزیارات نے حضرت امام جعفر صادقؑ سے امام حسین علیہ السلام کی ایک زیارت روایت کی ہے۔ اُس زیارت میں مذکور ہے کہ میری نصرت آپ کے لیے جتنا ہے یہاں تک کہ خدا حکم فرمائے اور آپ کو مبعوث فرمائے۔ تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ آپ کے منوں کے ساتھ نہیں آئیں ان میں سے ہوں جو آپ کی رحمت پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا کی قدرت کا قطعاً انکار نہیں کرتے اور اُس کی کسی شیت کی تکذیب نہیں کرتے اور کسی چیز کے بارے میں نہیں کہتے کہ خدا چاہے اور وہ نہ ہو سکے اور ہند صحیح دوسری زیارت میں اسی مضمون کی روایت کی ہے نیز ہند معتبر امام حسینؑ اور تمام آئمہ کے لیے دوسری زیارت روایت کی ہے اُس میں مذکور ہے کہ خداوند ان حضرت کو پسندیدہ زمانہ میں مبعوث فرمائے گا کہ ان کے ذریعہ سے اپنے دین کے لیے اپنے دشمن سے تو انتقام لے لے بیشک تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور تو وہ پروردگار ہے جو وعدہ خلافی نہیں کرتا اور یحییٰ نے مومن کی قبض روح کے بارے میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے

روایت کی ہے کہ حدیث طولانی میں آپ نے فرمایا کہ مومن کی رُوح آلِ محمد علیہم السلام کی رضوی بہشت میں زیارت کرتی ہے اور اُن کے ساتھ اُن کے طعام سے کھاتی ہے اور اُن کے ساتھ اُن کی مشروبات میں سے پیتی ہے اور اُن سے اُن کی مجلس میں گفتگو کرتی ہے۔ یہاں تک کہ قائم آلِ محمد علیہم السلام خروج کریں۔ خداوند عالم ان کو زندہ کرے گا اور وہ اُن کے ساتھ تبلیغ (لبیک لبیک) کہتے ہوئے بحق و درحق آئیں گے۔ اہلِ باطل کو شک میں مبتلا پائیں گے اور مخالفین مضطرب ہوں گے۔ اسی سبب سے جناب رسولِ خدا نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ ہماری اور تمہاری وعدہ گاہ وادیِ اسلام ہے یعنی نجف اشرف اور اُس دُعا میں جو حضرت قائم کی غیبت کی جگہ سرداب میں پڑھنی چاہیئے مذکور ہے کہ ”پروردگار! مجھ کو توفیق دے کہ قائم کی اطاعت میں کمر بستہ اور اُن کی خدمت میں رہوں اور اُن کی نافرمانی سے پرہیز کروں۔ اور اگر مجھ کو (حضرت کے ظہور سے) پہلے دنیا سے اٹھالے تو اسے میرے پالنے والے محمد کو اُس گروہ سے قرار دے جو اُن کی رحمت میں واپس آئیں گے اور اُن کی حکومت میں بادشاہی کریں گے اور اُن کے زمانہ میں متمکن ہوں گے اور اُن کی سعادت آگیں علم کے نیچے رہیں گے اور اُن کے زمرہ میں محشور ہوں گے اور اُن کی آنکھیں اُن حضرت کی زیارت سے روشنی ہوں گی۔ اور کتاب اقبال و صباح میں روایت کی ہے جناب صاحب الامر کی توفیق (فرمان) ابوالقاسم بن الحلال کو ملی کہ حضرت امام حسینؑ کی ولادت کے دن جو میسر ماہ شعبان ہے اس دُعا کو پڑھنا چاہیئے اور دُعا اس جگہ نکتہ ثانی جس کا ترجمہ یہ ہے حضرت امام حسینؑ کی مدح میں فرماتے ہیں کہ قبیلہ کے سردار ہیں اور روزِ رجعت آپ کی مدد و نصرت کی جائے گی۔ اور شہادت کے عوض آپ کی نسل میں اُمّہ اطہار ہوں گے اور آپ کی خاکِ تربت میں شفا ہوگی اور لوگ اُن کے سبب سے نجات پائیں گے۔ اور آپ اور آپ کے اوصیاء جو آپ کی عزت میں ہیں واپس دنیا میں آئیں گے اور حضرت قائمؑ اور آپ کی غیبت کے بعد حضرت سید الشہداء اپنا اور اپنے اصحاب کا انتقام لیں گے اور خداوندِ جبار کو راضی کریں گے۔“ اور آخر دعائیں فرمایا کہ ہم اُن کے بغیر نہا لیتے ہیں اور اُن کی آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ اور عیاشی، شیخ مفید اور سید ابی طاووس نے اپنی سندوں سے ابوبصر سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر دریافت کی ”واقسموا باللہ جہدا ایما تم لا یبعث اللہ من بہت یعنی پورے مُبالغہ کے ساتھ خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ خدا اُن کو زندہ نہ کرے گا جو مر گئے ہیں بلکہ واپس لائے گا اور خدا پر وعدہ پورا کرنا لازم ہے۔ لیکن اُن میں سے اکثر نہیں جانتے حضرت نے پوچھا اس آیت کے بارے میں حضرات اہل سنت تم سے کیا کہتے ہیں اور تم کیا کہتے ہو میں نے کہا کہ

مشرکین کہتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں کہ خدا مَردوں کو قیامت میں زندہ نہ کرے گا۔ حضرت نے فرمایا ہلاک اور خسارہ میں ہو وہ شخص جو ایسی بات کرتا ہے۔ اُن سے پوچھا مشرکین کی قسم خدا کی ہوگی یا لات و عزری کی۔ ابوبصیر نے کہا۔ میں آپ پر فدا ہوں اس آیت کا مطلب بیان فرمائیے حضرت نے فرمایا جب ہمارے قائم نگاہ ہوں گے تو خداوندِ عالم ہمارے شیعوں میں سے کچھ لوگوں کو زندہ کرے گا۔ جو تلواریں دوش پر رکھے ہوئے جنگ پر آمادہ اُن حضرت کی نصرت کے لیے آئیں گے۔ جب یہ خبر ہمارے شیعوں کے ایک مجمع کو ملے گی جو ابھی نہ مرنے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ اے گروہِ شیعہ کس قدر زیادہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو کہ یہ زمانہ تمھاری سلطنت کا ہے اور جو دروغ تم چاہتے ہو کہتے ہو۔ خدا کی قسم وہ نہ زندہ ہوئے ہیں اور نہ قیامت تک زندہ ہوں گے۔ خداوندِ عالم نے ان کے قول کی حکایت اسی آیت میں کی ہے۔

نیز طبعی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خدا کے اس قول کی تاویل میں روایت کی ہے۔ وقضیتنا الی بنی اسرائیل فی الكتاب لتفسدون فی الارض مرتین یعنی ہم نے بنی اسرائیل کی جانب کتاب میں وحی کی کہ تم لوگ زمین میں دو مرتبہ فساد کرو گے حضرت نے فرمایا کہ یہ اشارہ ہے امیر المومنین کے قتل کی طرف اور امام حسن کی ران پر خنجر مارنے کی جانب ولتعلن علواکبیراً اور تم سرکشی کرو گے سخت سرکشی حضرت نے فرمایا کہ اس سے امام حسینؑ کے قتل کی جانب اشارہ ہے فاذا جاء دعدا والھما۔ پھر جب اُن کے اول کے انتقام کا وعدہ آئے گا یعنی انتقامِ خونِ حسینؑ کا وعدہ بعثنا علیکم عبادنا اولی باس شدید فجاہلوا الدیار یعنی ہم نے تمھاری طرف اپنے اُن بندوں کو بھیجا جو جنگ میں صاحبِ ہیبت اور عظیم قوت والے تھے۔ تو وہ گھروں میں ٹھہریں قتل اور اسیر کرنے کے لیے گھومتے پھرے حضرت نے فرمایا کہ اُن جماعت کی طرف اشارہ ہے جن کو خدا نے حضرت قائمؑ کے آنے سے پہلے مبعوث کیا تو وہ ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے۔ جس نے آلِ محمد علیہم السلام میں سے کسی ایک کو قتل کیا ہوگا۔ بلکہ سب کو قتل کر دیں گے۔ وکان وعلا مفعولاً۔ اور یہ کیا ہوا وعدہ تھا حضرت نے فرمایا کہ قائمؑ کی قیامت کی جانب ہے۔ ثم ردونا لکم الحرة علیکم اس سے اشارہ امام حسینؑ کے عروج پر ہے جو اپنے سترِ اصحاب کے ساتھ آئیں گے جو شہرے خود سر پر رکھے ہوں گے کہ ہر خود کے دو رُخ ہوں گے اور لوگ کہیں گے یہ امام حسینؑ ہیں جو نکلیں تاکہ مومنین اُن میں شک نہ کریں اور جانیں کہ دجال اور شیطان نہیں ہے اور حضرت قائمؑ اُن کے درمیان ہوں گے۔ جب امام حسینؑ علیہ السلام کی معرفت لوگوں میں رائج ہو جائے گی تو حضرت قائمؑ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اور امام حسینؑ ان کو غسل دیں گے اور کفن و حنوط دیں گے اور اُن پر

نماز پڑھیں گے اور اُن کو لحد میں دفن کریں گے۔ کیونکہ وحی کے انور کا سوائے وحی کے کوئی دوسرا مرتکب نہیں ہوتا۔

شیخ مفید اور شیخ طوسی نے بسند ہائے معتبرہ جابر سے انھوں نے امام محمد باقرؑ سے روایت کی ہے کہ خدا کی قسم ہم اہلبیت میں سے ایک شخص اُن (حضرت صاحب الامرؑ) کی وفات کے بعد تین سو نو سال بادشاہی کرے گا۔ میں نے عرض کی یہ کون سا وقت ہوگا۔ فرمایا اُس کے بعد جبکہ قائم دُنیا سے رحلت کریں گے۔ میں نے عرض کی قائم علیہ السلام کتنے دنوں بادشاہی کریں گے۔ فرمایا ایس سال اور حضرت کے بعد خلفشار اور فتوحات بہت زیادہ پچاس سال تک ہوتا رہے گا۔ پھر منقصر یعنی انتقام لینے والا دُنیا میں آئے گا جو امام حسینؑ ہیں اور اپنے اور اپنے اصحاب کے خون کا انتقام طلب کریں گے۔ اور اس قدر منافقوں کو قتل اور اسیر کریں گے کہ لوگ کہیں گے کہ اگر یہ پیغمبروں کی ذریت سے ہوتے تو اس قدر آدمیوں کو قتل نہ کرتے۔ اُن کے بعد سفاح آئیں گے یعنی جناب امیرؑ اور کعبی اور صفار نے بہت سی سندوں سے حضرت امام محمد باقرؑ سے روایت کی ہے کہ جناب امیرؑ نے فرمایا کہ خدا نے کچھ چیزیں مجھے دی ہیں۔ اموات اور بلاؤں کا علم اور خلافت میں حق کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ اور میں رحمتوں والا ہوں اور میں سلطنتوں والا ہوں۔ اور میں صاحب عصا ہوں اور میں داہر ہوں کہ لوگوں سے باتیں کروں گا۔ اور تہذیب اور کافی میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت کی ہے کہ راتیں اور دن نہیں ختم ہوں گے یہاں تک کہ خدا مَرُوفوں کو زندہ کرے اور زہدوں کو موت دے اور حق کو اُس کے اہل تک واپس کرے اور اُس دین کو قائم رکھے جس کو اپنے واسطے پسند کیا ہے۔ اور کعبی اور علی بن یزید نے روایت کی ہے کہ حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے اپنے رسول کو امام حسینؑ کی ولادت کی خبر اور خوشخبری دی قبل اس کے جناب فاطمہؑ اُن حضرت سے حاملہ ہوں کہ اُنہی کے فرزندوں میں قیامت تک رہے گی۔ پھر اُن باتوں سے آگاہ کیا جو جناب امام حسینؑ اور اُن کی اولاد پر قتل و مصائب کے واقع ہوں گی۔ پھر ان مضافات کے عوض میں ان کو امانت

۱۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ حضرت امام حسینؑ کو کوئی غسل دے گا جواب یہ ہے کہ جب وہ حضرت اس دُنیا میں شہید ہوئے تو غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ یا آخرت اظہار جو اُن حضرت کے بعد دُنیا میں واپس آئیں گے۔ اُن حضرت کو غسل دیں گے اور نماز پڑھیں گے یہاں تک کہ صومرا چھوٹا جانا ختم ہو۔ یہ باتیں اگرچہ بظاہر بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ لیکن جو کچھ سابقہ اشقوں میں واقع ہوا ہے اُس کے مثل و ماخذ اس اُمت میں بھی واقع ہوگا۔ خداوند عالم نے ان قصوں کو اس اُمت کی تنبیہ کے لیے ذکر کیا ہے۔ لہذا ان واقعات میں اشارہ ہے کہ اس اُمت میں بھی واقع ہوگا۔

عطا کی جوان کے عقب میں رہے گی اور ان حضرت کو اطلاع دی کہ وہ قتل کئے جائیں گے۔
لہذا خدا ان کو دنیا میں واپس لائے گا۔ تاکہ اپنے دشمنوں کو قتل کریں اور خدا ان کو تمام روئے
زمین کا پادشاہ کرے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان پر احسان کریں
جن کو زمین پر لوگوں نے کمزور کر دیا ہے۔ ہم ان کو زمین پر امام اور روئے زمین کا مالک بنائیں
گے اور فرمایا ہے کہ ہم نے بلاشبہ زبور میں جناب رسول خدا کے ذکر کے بعد لکھا ہے کہ
ہمارے نیک بندے زمین کو میراث میں لیں گے۔ پھر خدا نے اپنے پیغمبر کو خوشخبری دی کہ
تمہارے اہل بیت زمین پر واپس آئیں گے اور روئے زمین کے مالک ہوں گے اور اپنے
دشمنوں کو قتل کریں گے۔ اور سید علی بن الحسین نے کتاب افراد مضیئہ میں روایت کی ہے کہ
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں نے رجعت کے بارے میں دریافت کیا کہ
کیا یہ حق ہے۔ فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا سب سے پہلے کون واپس آئے گا۔ فرمایا حضرت
امام حسینؑ ہونگے۔ جو حضرت قائمؑ کے بعد اپنے اصحاب کے ساتھ آئیں گے جو آپ کے
ساتھ شہید ہوئے اور آپ کے ساتھ ستر پیغمبر ہوں گے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰؑ کے ساتھ
مبعوث ہوئے۔ جناب قائمؑ اپنی انگشتی ان کو دیں گے اور دنیا سے رحلت فرمائیں گے اور
امام حسینؑ ان کو غسل و کفن و جنود دیں گے اور ان کو قبر میں دفن کرینگے اور کتاب فضل بن شاذان میں
حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت قائمؑ ظاہر ہوں گے اور کوفہ میں داخل
ہوں گے حق تعالیٰ پشت کوفہ سے ہزار صدیق کو مبعوث کرے گا۔ جو ان کے اصحاب میں
ان کے ناصر و مددگار ہوں گے۔ اور ابن قلوبہ نے کامل الزیارات میں بسند معتبر برید علی
سے روایت کی ہے کہ میں نے امام جعفر صادقؑ سے حضرت اسماعیل کے بارے میں
دریافت کیا جن کو خداوند تعالیٰ نے قرآن میں صادق الودع فرمایا ہے کہ کیا وہ اسماعیلؑ پسر
ابراہیمؑ ہیں حضرت نے فرمایا نہیں بلکہ وہ اسماعیلؑ پسر حزقیلؑ ہیں جو پیغمبر تھے۔ خدا نے ان
کو ایک قوم کی طرف بھیجا۔ قوم نے آپ کی تکذیب کی اور آپ کے سراور ہرے کی کھال
انساں کی۔ تو خداوند عالم نے اس پر غضب فرمایا اور سلاطین فرشتہ عذاب کو ان کی طرف
بھیجا اور کہا پروردگار عزت نے آپ کی طرف مجھ کو بھیجا ہے کہ آپ کی قوم پر سخت ترین
عذاب کروں۔ اگر آپ چاہیں۔ جناب اسماعیلؑ نے فرمایا مجھ کو اس کی حاجت نہیں ہے
حق تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ پھر تمہاری کیا حاجت ہے۔ اسماعیلؑ علیہ السلام نے عرض کی کہ
اے میرے پروردگار مجھ سے تو نے اپنی پروردگاری اور محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی نبوت
اور ان کے اوصیاء کی امامت کا اقرار لیا۔ اور اپنی خلق کو خبر دی جو ان کی اُمت جنتیں علیہما السلام
کے ساتھ ان کے پیغمبر کے بعد ظلم و جور کرے گی اور تو نے وعدہ کیا کہ حسینؑ کو دنیا میں واپس بھیجے گا۔

تاکہ ان لوگوں سے تو انتقام لے جنھوں نے ان حضرت پر مظالم کئے۔ لہذا تجھ سے میری یہ حاجت ہے کہ اے میرے پروردگار کہ مجھ کو بھی دنیائیں واپس بھیجنا تاکہ اپنا انتقام ان سے لوں جنھوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے جس طرح حسین کو واپس بھیجے گا۔ الغرض خدا نے اہل بیت کو جزا سے وعدہ فرمایا کہ ایسا ہی کرے گا۔ لہذا وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دنیائیں واپس آئیں گے۔

نیز ہجری سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادقؑ سے عرض کی کہ آپ پر خدا ہوں کہ دنیا میں آپ اہلبیت کی بقا کس قدر کم ہے اور آپ حضرات کی موت ایک دوسرے سے کس قدر قریب ہے حالانکہ خلق کو آپ حضرات کی عظیم احتیاج ہے حضرت نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس ایک صحیفہ ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ کن کن باتوں پر اپنی مدت حیات میں عمل کرنا ہے جب وہ تمام اعمال و افعال ختم ہو جاتے ہیں تو ہم جان لیتے ہیں کہ ہماری موت کا وقت قریب پہنچا اور ہماری مدت حیات ختم ہو گئی اس وقت جناب رسول خداؐ نشریف لاتے ہیں اور ہماری وفات کی خبر ہم کو دیتے ہیں اور خدا کی جانب سے عظیم ثواب کی خوشخبری ہم کو دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب اپنا صحیفہ دیکھا اس میں وہ سب کچھ لکھا تھا جو حضرت کو اپنی زندگی میں کرنا تھا اور جو باقی رہ جائے اس کو بعد میں کریں گے۔ لہذا خدا کے حکم کے مطابق جنگ کے لیے تشریف لے گئے اور شہید ہوئے اور ان انھوں میں سے جو کچھ باقی رہ گیا تھا۔ یعنی فرشتوں کے ایک گروہ نے خدا سے اجازت طلب کی کہ حضرت کی مدد کو آئیں اور جب وہ حضرت کی نصرت کے لیے زمین پر گئے تو حضرت شہید ہو چکے تھے۔ اس وقت خداوند تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ حضرت کے جتنے کے پاس مقیم رہیں۔ یہاں تک کہ حضرت قبر سے رجعت میں باہر آئیں اس وقت تم سب ان حضرت کی مدد کرنا۔ لہذا اس وقت تک ان پر گریہ کرتے رہو اور اس پر جو ان کی مدد میں تم سے کمی ہوئی ہے اور ان حضرت کی نصرت اور ان پر گریہ کے لیے مخصوص کیے گئے ہو۔ الغرض وہ فرشتے حضرت پر ہر وقت گریہ کرتے ہیں اور جب وہ قبر سے باہر آئیں گے تو یہ فرشتے ان کے ناصر و مددگار ہوں گے اور تفسیر محمد بن العباس ماہر میں اور ذرات بن ابراہیم اور مناقب شاذان بن جبریل میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے خدا کے اس قول ”دیوم ترجف الرافضة تتبعها الرادفة“ یعنی جس روز لرزہ میں ہوں گے حرکت کرنے والے اور جو ساکن ہیں کانپنے لگیں گے اور ان کے پیچھے آئے گا جو ان کا ردیف ہے۔“ کی تائید میں روایت کی ہے کہ راجعہ حسین بن علیؑ ہیں اور رادفہ علی بن ابی طالب اور سب سے پہلے قبر سے جو باہر آئے گا۔ وہ حسین بن علیؑ ہیں چھتر ہزار

ہزار نام کے یاں ایک صحیفہ عمل کرتا ہے جب وہ مقام افعال امام پر رسید کر لیتا ہے تو اس کی موت آتی ہے۔

اشخاص آپ کے ساتھ ہوں گے اور وہ تاویل جو کندہ چکی خدا کے اس قول انا لنصر رسولنا۔
(یعنی ہم یقیناً اپنے رسولوں کی مدد کریں گے)۔

اور حسین بن سلیمان نے کتاب تنزیل سے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ کلاسوف
تعلمون ثم کلاسوف تعلمون یعنی محقق بن تم کو معلوم ہو جائے گا یعنی رجعت میں۔ ثم
کلاسوف تعلمون پھر تم جان لو گے یعنی قیامت میں اور محمد بن العباس نے بسند معتبر امام محمد باقر
علیہ السلام سے خدا کے اس قول ان نشاء نزل علیہم من السماء آیتہ فظلت اعناقہم
لہا خاضعین یعنی اگر ہم چاہیں تو آسمان سے اُن پر ایک آیت (نشانی) نازل کریں جس سے
اُس آیت کے لیے اُن کی گردنیں جھک جائیں گے متعلق روایت کی ہے۔ حضرت نے فرمایا
کہ بنی امیہ کی گردنیں اس آیت کے لیے ذلیل اور خاشع ہو جائیں گی۔ اور آیت (یعنی نشانی)
وہ ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام زوال آفتاب کے وقت قرص آفتاب کے نزدیک آئیں
کے لیے ظاہر ہوں گے تاکہ لوگ ان حضرت کو حسب و نسب کے ساتھ پہچانیں۔ اُس وقت حضرت،
بنی امیہ کو قتل کریں گے۔ یہاں تک کہ اُن میں سے ایک شخص ایک درخت کی اڑیں چھب جائے
گا تو درخت گویا ہوگا اور چلائے گا کہ بنی امیہ کا ایک آدمی یہاں چھپا ہوا ہے اس کو بھی قتل کیجئے۔

اور شیخ حسن بن سلیمان نے کتاب ابن مایہ سے جو شیعوں کے اکابر محدثین میں سے
ہیں۔ انھوں نے ابومروان سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت صادقؑ سے خدا کے تعالیٰ
کے اس قول انا الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد کی تفسیر دریافت کی حضرت
نے فرمایا کہ دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ جناب رسول خداؐ اور امیر المؤمنینؑ جمع ہوں۔ ثورہ میں جو
کو ذ میں ایک مقام ہے۔ وہاں ایک مسجد تعمیر کریں گے جس میں بارہ ہزار دروازے ہوں گے
نیز سید علی ابن طاووسؑ کی کتاب بشارت سے عمران سے روایت کی ہے کہ دنیا کی تمام عمر ایک
لاکھ سال ہے۔ بیس ہزار سال تمام لوگوں کی حکومت ہوگی۔ اور انسی ہزار سال محمد و آل محمد علیہم السلام
کی حکومت ہوگی اور سید ابن طاووسؑ نے کہا ہے کہ ظہیر بن عبدالمطلب کی کتاب میں اس سے زیادہ
واضح روایت میں نے دیکھی ہے۔ اور کامل الزیارات میں مفصل سے انھوں نے حضرت
صادقؑ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ لوز کی ایک کڑی لکھی
جائے گی اور اُس پر یاقوت مرخ کا ایک ذبہ نصب کیا جائے گا جو تمام جواہرات سے
مزیں ہوگا۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام اُس کرسی پر بیٹھیں گے۔ اُس کرسی نور کے گرد
ہزار بسنقرچے ہوں گے اور مومنین آئیں گے، اور اُن حضرت کی زیارت کریں گے اور حضرت
سلام کریں گے۔ پھر خداوند تعالیٰ اُن سے خطاب فرمائے گا کہ اے میرے دوستو! جو کچھ

چاہو مجھ سے سوال کرو تم نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں اور ذلیل و مظلوم رہے ہو۔ آج دنیا و آخرت کی تمھاری ہر حاجت جو مجھ سے چاہو گے میں پوری کروں گا۔ پھر اُن کا کھانا اور پینا بہشت کی نعمتوں سے ہوگا۔ یہ ہے خدا کی قسم کرامت اور عظیم بڑائی لہٰذا اور کتاب احتجاج میں روایت کی ہے کہ ناحیہ مقدسہ سے ایک زیارت محمد بن جعفر بن حمیرا کو ملی جس میں مذکور ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ حجت خدا ہیں اور آپ حضرات ہی اول و آخر ہیں اور یہ کہ آپ کی رجعت حق ہے اُس میں کوئی شک نہیں ہے جس روز کسی کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہوگا۔ یا اُس کے ایمان کے ساتھ کوئی نیک عمل نہ ہوگا۔ اور ابن بابوی نے کتاب صفات الشیعہ میں حضرت امام جعفر صادق ؑ سے روایت کی ہے کہ جو شخص سات امور کا اقرار کرے وہ مومن ہے منجملہ اُن کے ایمان رجعت کا ذکر کیا ہے کہ جو شخص خدا کی وحدانیت، اور رجعت اور عورتوں کے ساتھ متعہ کے حجاز کا اور حج تمتع کا اقرار کرے اور معراج پر اور قبر میں سوال، حوض کوثر، شفاعت اور بہشت و دوزخ کے خلق کا، اور صراط و میزان اور بعثت و نشور، اور جزا و حساب کا اقرار کرے تو وہ یقیناً اور درحقیقت مومن ہے اور وہ ہمارے شیعوں میں سے ہے۔ اس بارے میں حدیثیں بہت ہیں۔ جن میں سے اکثر میں نے کتاب بحار الانوار میں درج کی ہیں اور اس میں شک نہیں ہے اصل رجعت بہر حال بالمعنی متواتر ہے اور جو شخص اس میں شک کرے ظاہراً اس کا یہ ہے کہ وہ قیامت کے ہونے کا بھی منکر ہے اور جو امر متواترہ نصوص سے ثابت ہو شخص دشوار معلوم ہونے سے اُس کا انکار کرنا محض بے دینی ہے اور خصوصیات سے جو بعض شاذ روایات میں وارد ہوئی ہیں۔ نہ اُن کا یقین کیا جاسکتا ہے نہ انکار ہی کیا جاسکتا ہے اور اس کی خصوصیات میں اختلاف اس کا باعث نہیں ہوتا کہ اس کے اصل سے انکار کیا جائے چنانچہ بہت سے خصوصیات حشر و بہشت و دوزخ و صراط و میزان وغیرہ میں اختلاف حدیث میں واقع ہوا ہے لیکن یہ اس کا سبب نہیں ہو سکتا کہ اصل اُن چیزوں ہی سے انکار کر دیا جائے جو ضروریات دین سے ہیں۔ غلامہ یہ ہے کہ بعض مومنین اور بعض کافرین اور نواصب اور مخالفین کی رجعت متواتر ہے اور اس سے انکار مذہب شیعہ سے خارج ہونے کا باعث ہے نہ کہ مذہب اسلام سے۔ اور حضرت امیر المومنین اور حضرت امام حسین ؑ کی رجعت بھی متواتر

لے مؤلف فرماتے ہیں کہ دنیا کی حاجتیں جو اس حدیث میں مذکور ہیں دلالت کرتی ہیں کہ یہ رجعت میں پوری

ہے بلکہ جناب رسول خدا کی بھی متواتر ہے یا متواتر کے قریب ہے اور تمام اُن کی حجت بھی بہت معتبر اور صحیح حدیثوں سے وارد ہوئی ہے اور اگر متواتر نہیں ہیں تو اس درجہ پر پہنچی ہوئی ہیں کہ یقین کرنا چاہیے اور انکار نہ کرنا چاہیے۔ لیکن ان رجعتوں کی خصوصیتیں معلوم نہیں ہیں کہ آیا ان حضرات کے ظہور کے ساتھ ایک زمانہ میں ہوں گی یا بعد میں ہوں گی۔ بعض حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ امامت کے زمانہ کی ترتیب کے ساتھ رجعت ہوگی۔ اور شیخ حسن بن سلیمان اس کے قائل ہوئے ہیں کہ ہر امام کی امامت کا ایک زمانہ رہا ہے اور حضرت مہدی کا زمانہ ہونے والا ہے اور حضرت صاحب الامر پہلے جبکہ ظاہر ہوں گے تو وہ آپ کی امامت کا زمانہ ہوگا۔ اور اپنے آباؤ کے کرم کی رجعت کے بعد پھر حضرت کی رجعت ہوگی۔ اسی وجہ سے اس حدیث کی تاویل کی گئی ہے کہ ہم میں سے بارہ امام اور بارہ مہدی ہیں اور یہ قول اگرچہ رجعت سے دور نہیں ہے لیکن محل اقرار کرنا اور اس کی تفصیل اُن کے علم پر چھوڑ دینا اصول ہے۔ اور ابن بابویہ نے رسالہ اعتقادیہ میں لکھا ہے کہ رجعت کے بارے میں ہمارا اعتقاد جو ہے وہ حق ہے اور خدا تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ **الہ تبارک الذین ہر جہا من دیارہم وہم الووف** **حذر الموت فقال لہم اللہ موتوا ثم احیاءہم** یعنی وہ ستر بار گھر والے تھے۔ اُن کے درمیان ہر سال طاعون کا مرض پھیلتا تھا۔ ہاں دار لوگ چونکہ صاحب استطاعت تھے شہر سے باہر چلے جاتے تھے۔ اور فقر آ رہا چونکہ استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے اپنے مکانات ہی میں رہ جاتے تھے اور طاعون کا اثر مالداروں میں فقیروں سے بہت کم ہوتا تھا۔ ایک سال سب نے اتفاق کیا کہ اپنے شہر سے باہر چلے جائیں اور جب طاعون کا زمانہ آیا تو سب کے سب باہر نکل گئے اور دریا کے کنارے جا کر ٹھہرے جب اپنے سامان کو زمین پر اُتار دیا، اُن کو خدا کی جانب سے نداء آئی کہ سب کے سب مر جاؤ، لہذا سب مر گئے۔ دوسرے لوگوں نے ان کی ہڈیاں ایک جگہ جمع کر دیں اور ہڈیوں اسی سال سے وہ پڑے رہے۔ آخر بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کا اُن کی طرف گذر ہوا جب ان کا نام ارثیا تھا آپ نے دعا کی اے پلٹنے والے اگر تو چاہے تو اُن سب کو زندہ کر سکتا ہے تاکہ تیرے شہروں کو آباد کریں اور تیرے بندے ان سے پیدا ہوں اور تیرے عبادت کرنے والوں کے ساتھ تیری عبادت کریں۔ خدا نے اُن کو دسی کی کڑم چاہتے ہو کہ میں ان کو زندہ کروں؟ عرض کی ہاں پلٹنے والے تو خدا نے اُن سب کو زندہ کر دیا اور وہ لوگ پھر سب کے ساتھ گئے۔ الغرض وہ لوگ جماعت کے ساتھ مگر مٹی اور پھر دنیا میں واپس آئی اُس کے بعد اپنی موت سے مرے نیز قرآن مجید میں حضرت خضر کا قصہ بھی وارد ہوا ہے کہ خداوند عالم نے اُن پر نبوت طاری کی اور سو سال کے بعد زندہ کیا۔ پھر اُس کے بعد وہ برسوں زندہ رہے پھر

اپنی مقدر موت سے مرے۔ اور قرآن میں خدا نے نستر اشخاص کا ذکر کیا ہے جن کو جناب موسیٰ نے انتخاب کیا تھا اور اپنے ساتھ طور پر لے گئے تھے۔ جب کلام خدا ان لوگوں نے سنا تو کہا جب ہم خدا کو علانیہ نہ دیکھ لیں گے تصدیق نہ کریں گے۔ لہذا اُن کے ظلم اور نامناسب کلام کے سبب ایک محل ان پر گری اور وہ سب مر گئے۔ یہ دیکھ کر جناب موسیٰ نے کہا خداوند! جب میں واپس جاؤں گا تو بنی اسرائیل سے کیا کہوں گا۔ جبکہ یہ لوگ میرے ساتھ نہ ہوں گے تو خدا نے اُن کو زندہ کر دیا اور وہ دنیا میں واپس آئے۔ کھاتے پیتے رہے، عورتوں سے مقاربت کرتے تھے۔ اولادیں پیدا کیں پھر اپنی اپنی موت سے مرے۔ اور جناب ادریس نے حضرت عیسیٰ سے خطاب فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اور وہ تمام مردے جن کو حضرت عیسیٰ نے حکم خدا زندہ کیا۔ دنیا میں واپس آئے اور زندہ رہے پھر اپنی موت سے مرے۔ اور اصحاب کف تین سو نو سال تک مردہ غار میں پڑے رہے پھر خدا نے اُن کو زندہ کیا اور وہ دنیا میں واپس آئے۔ ایسی مثالیں بہت ہیں کہ سابقہ امتوں میں رجعت واقع ہوئی ہے۔ اور جناب رسول خدا نے فرمایا ہے کہ اس امت میں بھی وہ سب ہوگا جو پہلی امتوں میں واقع ہوا ہے جیسے تعلین جن میں باہمی فرق نہیں ہوتا اور تیر کے پر۔ لہذا چاہیے کہ اس امت میں بھی رجعت واقع ہو۔ اور ہمارے مخالفوں نے نقل کیا ہے کہ جب حضرت قائم ظاہر ہوں گے جناب عیسیٰ آسمان سے زمین پر آئیں گے اور اُن کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور اُن کا زمین پر نازل ہونا موت کے بعد زندہ ہونے کے مانند ہے کیوں کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَرَافِعُکَ اِلٰہِ اس کے بعد بالقدہ کی بعض آیتیں ایراد فرمائی ہیں جو رجعت پر دلالت کرتی ہیں اور جو کچھ حضرت عیسیٰ اور اصحاب کف کی موت کے بارے میں فرمایا ہے اس فقیر (مراود علامہ مجلسی خود) کے نزدیک محل تامل ہے اور اس کی تحقیق حیات القلوب اور بحار الانوار میں مذکور ہے اس بحث کو ہم مفصل کی اس مشہور حدیث کے لکھنے پر متحمم کرتے ہیں۔ شیخ حسینی سلیمان نے کتاب فتح البصائر میں بسند معتبر مفصل بن عمر سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا وہ امام جس کے ظہور کا لوگ انتظار کر رہے ہیں اور اس کی کشائش کے امیدوار ہیں یعنی مہدی صاحب الزمان ان کے خروج کا کوئی معین معلوم وقت ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ خداوند عالم نے انکار کیا کہ اُن کے ظہور کا کوئی وقت معین فرمایا ہے کہ شیعہ جان لیں۔ پھر فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے جو آیتیں قرآن مجید میں قیامت برپا ہونے کے بارے میں نازل کی ہیں۔ وہ سب اُن حضرت کے قیام کے بارے میں ہیں اور جو شخص ہمارے مہدی کے ظہور کا کوئی وقت معین قرار دیتا ہے

اپنے کو خدا کے ساتھ علم غیب میں شریک قرار دیتا ہے اور خدا کے غیب کے امر اور نوز سے آگاہی کا دعوے کرنا جسے بفضل نے کہا اے مولا اُن حضرت کے ظہور کی ابتداء کیونکر ہوگی۔ فرمایا کہ بے خطر ظاہر ہوں گے۔ اُن کا نام بلند ہوگا اور اُن کا معاملہ ظاہر ہوگا اور آسمان سے مُنادی آپ کے اسم و کُنیت اور نسب کے ساتھ ندا کرے گا۔ تاکہ ان کے پہچاننے کی حجت خلق پر تمام ہو جائے۔ اُن محبتوں کے ساتھ جن کو ہم نے خلق پر لازم قرار دیا ہے اور اُن کے قصے اور حالات بیان کئے ہیں اور اُن کے نام و کُنیت اور نسب کو لوگوں پر ظاہر کیا ہے کہ اُن کا نام اور کُنیت اُن کے جد (حضرت محمد مصطفیٰ صلعم) کے مثل ہے تاکہ لوگ نہ کہیں کہ ہم اُن کے نام و نسب کو نہیں جانتے تھے۔ اُس وقت خداوند عالم تمام دینوں پر غالب کرے گا جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے وعدہ کیا ہے کہ رُبِّطْ لَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ یعنی خدا نے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اُس کے دین کو دینِ عالم پر غالب کر دے۔ اگرچہ مشرکین ناپسند کریں اور دوسری آیت میں فرمایا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ یعنی کافروں سے جنگ کرو۔ یہاں تک کہ زمین پر فتنہ و کفر باقی نہ رہے اور تمام دین خدا کے لیے قائم ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا کی قسم خدا تمام قوموں اور دینوں سے اختلاف مٹا دے گا اور تمام دین دین حق کی جانب پلٹائیں گے۔ اور کسی کا کوئی اور دین قبول نہ کیا جائے گا۔ جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ یعنی جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے گا تو اُس سے وہ قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ والوں میں سے ہوگا۔ بفضل نے پوچھا کہ ایام غیبت میں وہ حضرت کس سے مخاطب ہوں گے۔ اور کون اُن سے گفتگو کرے گا فرمایا کہ فرشتوں اور حتیٰ مومنین سے اور احکام امر و نہی اُن کے معتمدوں سے متعلق ہوں گے تاکہ وہ حضرت کے بیانات اُن کے شیعوں تک پہنچائیں۔ وَاَمَّا الْمُفَضَّلُ گویا میں اُن حضرت کے عصا کو دیکھ رہا ہوں کہ حضرت ہاتھ میں لیے ہوئے جناب رسول خدا کی چادر پیٹے ہوئے ایک زرد عمامہ سر پر رکھے ہوئے اور آنحضرت کی تعلیمات کی پیروی میں پہنے ہوئے اور چند کیریاں اپنے آگے آگے ہنکاتے ہوئے اس ہیئت سے تنہا کعبہ کے پاس آئیں گے تاکہ کوئی آپ کو نہ پہچانے۔ جب رات ہوگی اور لوگ سو جائیں گے تو جبریل و میکائیل اور فرشتے صف در صف اُن پر نازل ہوں گے جبریل کہیں گے کہ اے میرے آقا آپ کا کلام مقبول ہے، آپ کا حکم جاری ہے۔ پھر جناب صاحب الامر اپنا ہاتھ اپنے چہرہ مبارک پر پھیریں گے اور کہیں گے کہ تمام تعریفیں خدا کے لیے نزاوار ہیں جس نے

مفسرین کی روایت ہے کہ میں حضرت زکریاؑ اور ابراہیمؑ کا بیان اور حضرت عیسیٰؑ کی زبان مبارک سے تفصیل سے وارد ہے۔

ہمارے وعدہ کو سچ کر دکھایا اور زمین بہشت ہم کو میراث میں عطا کی کہ ہم جہاں چاہیں ٹھہریں۔ تو کیا اچھا صلہ ہے خدا کے لیے کام کرنے والوں کا صلہ۔ پھر رکن حجر الاسود اور مقام ابراہیمؑ کے درمیان بیٹھیں گے۔ پھر باؤں بلند ہوا دیں گے کہ اے میرے بزرگو اور مخصوص لوگوں کے گروہ اور وہ لوگ جن کو خدا نے میری مدد کے لیے زمین پر میرے ظاہر ہونے سے پہلے ذخیرہ کیا ہے، میرے پاس آؤ۔ خداوند عالم اُن حضرت کی آواز اُن لوگوں کے کانوں تک پہنچا دے گا۔ وہ دنیا کے مشرق و مغرب میں جہاں ابھی ہوں گے اور ایک ہی مرتبہ کی آواز سب سنی لیں گے۔ اور تمام کے تمام حضرت کی جانب متوجہ ہوں گے۔ اور ہلک جھپکتے ہی حضرت کے پاس رکن مقام کے درمیان حاضر ہو جائیں گے۔ پھر ایک ستون نور زمین سے آسمان تک بلند ہوگا اور نور زمین پر جو مومن ہوگا اُس سے روشنی پائے گا۔ اور وہ نور مومنوں کے مکانات میں داخل ہو جائے گا اور اُن کی روحوں کو اس سے فرحت حاصل ہوگی۔ لیکن وہ نہ جانیں گے کہ تمام آل محمدؑ ظاہر ہوئے ہیں۔ جب صبح ہوگی تین سو تیرہ افراد جو زمین کو طے کر کے اطراف عالم سے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں گے۔ سب حضرت کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پھر حضرت کعبہ کی جانب پشت کر کے کھڑے ہوں گے اور دست موسیٰؑ کے مانند اپنا دست مبارک نکالیں گے جس سے نور تمام عالم کو روشن کر دے گا اور فرمائیں گے کہ جو اس ہاتھ پر بیعت کرے گا ایسا ہے کہ اُس نے خدا سے بیعت کی تو جو شخص سب سے پہلے حضرت کے ہاتھ پر کوسہ دے گا۔ جبریلؑ ہوں گے پھر تمام فرشتے آپ سے بیعت کریں گے۔ اُس کے بعد چن کے نجیب افراد بیعت سے مشرف ہوں گے۔ پھر تین سو تیرہ نقیب آپ کی بیعت سے سرفراز ہوں گے۔ اُس کے بعد مکہ کے لوگ چلا لیں گے کہ یہ کون شخص ہے جو کعبہ کی طرف ظاہر ہوا ہے اور یہ جماعت کون سی ہے جو اُس کے ساتھ ہے۔ یہ سن کر بعض کہیں گے یہ وہ بکریوں کا مالک ہے کہ کہ میں داخل ہوا ہے۔ بعض کہیں گے کہ اس کے ہمراہیوں میں سے کسی کو پہچانتے ہو۔ لوگ کہیں گے کہ تم کسی کو نہیں پہچانتے لیکن چار اشخاص کو جو مکہ کے رہنے والے ہوں گے اور چار اشخاص کو پہچانیں گے جو مدینہ کے رہنے والے ہوں گے۔ اور کہیں گے ہم ان کو ان کے نام و نسب کے ساتھ پہچانتے ہیں۔ یہ بیعت قبا طلوع ہونے کی اجازت میں ہوگی۔ جب آفتاب بلند ہوگا۔ آفتاب کے چرم کے پاس سے منادی بلند آواز سے ندا کرے گا جس کو کہ آسمان اور زمین کے رہنے والے سب کے کراے گروہ علاقہ یہودی آل محمدؑ میں اور ان کے جد کے نام و کنیت کا ذکر کرے گا، اور ان کے پیرا نام حسن عسکری علیہ السلام سے ان کو نسبت دے گا اور آپ کے آباؤ اجداد آئمہ حضرت امام حسین بن علیؑ کے نام گواہی دے گا۔ اور کہے گا کہ ان کی بیعت کرو تاکہ ہدایت پاؤ اور ان کی مخالفت مت کرو

ورنہ نگراہ ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے اس آواز پر ملائکہ لیک کہیں گے پھر مومنین جن پھر مومنین ۳۱۳
تیرہ افراد جو ان حضرات کے نقیب ہیں کہیں گے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور خلافت
میں کوئی کٹھننے والا باقی نہ رہے گا۔ پھر یہ کہ اس آواز کو سن لے گا اور تمام شہروں، جنگلوں، دریاؤں
اور بیابانوں سے خلافت متوجہ ہوگی۔ غروب آفتاب کے وقت شیطان ہمارے گاکہ تمھارا
پروردگار وادی یابس میں ظاہر ہوا ہے اور وہ عثمان بن عفیسہ ہے جو تیرید بن معاویہ کی اولاد
میں ہے اس سے بیعت کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔ اس کی مخالفت نہ کرنا ورنہ نگراہ ہو جاؤ گے۔ یہ
سن کر تمام فرشتے چن اور سارے نقیب اس کی تکذیب کریں گے اور سمجھیں گے کہ وہ شیطان ہے
اور کہیں گے کہ ہم نے سنا لیکن باور نہیں کرتے اور ہر شک کرنے والا منافق اور کافر جو ہوگا
اس آواز کو سن کر راستہ سے چلا جائے گا۔

اس تمام دن حضرت صاحب الامر کعبہ سے پشت لگائے کہیں گے کہ جو شخص چاہے کہ
آدم، شیت، نوح، سام، ابراہیم، اسمعیل، موسیٰ، یوشع، عیسیٰ اور محمد علیہم السلام کو دیکھے
تو وہ مجھے دیکھے کیونکہ علم و کمال سب میرے پاس ہے اور جو شخص چاہے کہ محمد علی و حسن و حسین
علیہم السلام اور حسین کی ذریت سے ائمہ اطہار علیہم السلام کو دیکھے تو وہ مجھ کو دیکھے اور جو چاہے
مجھ سے سوال کرے کیونکہ تمام علم میرے پاس ہے جن کی ان حضرات نے مصلحت نہ سمجھی اور
خبر نہ دی۔ میں خبر دیتا ہوں جو شخص کتب آسمانی اور صحف پر غیب کو جانتا ہے آئے اور مجھ سے
منے۔ پھر آپ ابتداء کریں گے اور صحف آدم و شیت پڑھیں گے۔ آدم و شیت کی اُمت
کے گی کہ وائید یہ ہے صحف آدم و شیت جس میں طلاق تغیر نہیں ہوا ہے اور ہمارے سامنے
ان صحیفوں سے وہ باتیں پڑھیں جن کو ہم نہیں جانتے تھے۔ پھر حضرت صحف نوح، صحف
ابراہیم، تورات موسیٰ، انجیل عیسیٰ اور زبور داؤد پڑھیں گے اور ان کی اُمتوں کے علماء سب شہادت
دیں گے کہ یہ کتابیں اسی طرح ہیں جیسے آسمان سے نازل ہوئی ہیں اور ان میں کچھ تغیر و تبدل نہیں ہوا
ہے اور جو کچھ ہم سے ضائع ہو گیا تھا اور ہم تک نہیں پہنچا تھا سب ہمارے سامنے پڑھا۔
پھر قرآن کو پڑھیں گے جس طرح کہ حق تعالیٰ نے جناب رسول خدا پر نازل فرمایا تھا۔ بغیر اس کے کہ
کچھ رد و بدل ہوا ہو۔ جیسا کہ دوسرے قرائن میں ہوا۔ اسی اثنا میں ایک شخص ان حضرات کی
خدمت میں آئے گا جس کا چہرہ پشت کی جانب پھرا ہوگا اور کہے گا کہ اے میرے رب میں بشیر
ہوں مجھے ایک فرشتہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو سفیانی لشکر کے
ہلاک ہونے کی خوشخبری دوں۔ اس سے حضرت فرمائیں گے کہ اپنا اور اپنے بھائی کا قصہ لوگوں
کے سامنے بیان کرو۔

بشیر نے بیان کرنا شروع کیا کہ میں اور میرا بھائی سفیان لشکر میں تھے جس نے دنیا کو دمشق
 سے بغاوت نکال اور کوفہ اور مدینہ کو برباد اور خراب کیا۔ منبر کو توڑا۔ ہمارے گھوڑوں نے مسجد مدینہ
 میں لید کیا پھر مدینہ سے نکلے۔ ہمارے لشکر کی تعداد تیس ہزار تھی۔ ہم روانہ ہوئے تاکہ کعبہ کو برباد
 کریں اور وہاں کے باشندوں کو قتل کریں۔ الفرض ہم صحرائے بیدایں پہنچے جو مدینہ طیبہ کے قریب
 ایک طرف واقع ہے کہ آسمان سے آواز آئی کہ اے بیدایاں ظالموں کے اس گروہ کو ہلاک کر دے۔
 فوراً زمین شق ہوئی اور تمام لشکر مع چار پایوں اور سامان و اسباب کے اندر دھنس گیا اور سوائے
 میرے اور میرے بھائی کے کوئی نہ بچا۔ ناگاہ ہمارے نزدیک ایک فرشتہ آیا اور ہمارے پہروں کو
 پشت کی جانب پھیر دیا جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں۔ پھر میرے بھائی سے کہا کہ اے محمدؐ مدینہ سفیانی
 ملعون کے پاس دمشق میں جا اور اس کو ہمدی آل محمدؐ کے ظاہر ہونے سے ڈرا اور اس کو خبر
 دے دے کہ اس کے لشکر کو خداوند تعالیٰ نے بیدایں ہلاک کر دیا اور پھر سے اس فرشتے نے
 کہا کہ اے بشیرؑ توجا اور مکہ میں حضرت ہدیٰ سے ملتی ہو اور ان کو ظالموں کے ہلاک ہونے
 کی خوشخبری دے اور ان حضرت کے ہاتھ پر توبہ کر۔ وہ حضرت تیری توبہ قبول فرمائیں گے۔ پھر
 حضرت اپنا دست مبارک بشیر کے پہرے پر پھیریں گے اور اس کو پہلے کی طرح شکم کی
 جانب پٹا دیں گے۔ وہ ان حضرت سے بیعت کرے گا۔ اور حضرت کے لشکر میں رہے گا۔
 مفصل نے پوچھا کہ اے میرے تیدا کیا اس زمانہ میں حق اور فرشتے ظاہر ہوں گے۔ فرمایا کہ ہاں
 خدا کی قسم اے مفصل۔ اور ان لوگوں سے گفتگو کریں گے جس طرح ایک شخص اپنے اہل و عیال کے
 ساتھ گفتگو کرتا ہے مفصل نے کہا فرشتے اور حق ان حضرت کے ساتھ ہوں گے حضرت صادقؑ
 نے فرمایا ہاں خدا کی قسم اے مفصل! اور وہ حضرت اس گروہ کے ساتھ زمین ہجرت نجف و
 کوفہ کے درمیان ٹھہریں گے۔ اس وقت آپ کے لشکر میں چھیالیس ہزار فرشتے اور چھ ہزار قبول
 کی تعداد تھی۔ دوسری روایت کے مطابق چھیالیس ہزار حق ہوں گے اور خدا اس لشکر کے ذریعہ
 ان کو تمام عالم پر فتح دے گا۔ مفصل نے پوچھا کہ حضرت ہمدی آل محمدؐ کے ساتھ کیا کریں گے حضرت
 نے فرمایا کہ پہلے ان کو حکمت و موعظہ کے ساتھ حق کی دعوت دیں گے۔ جب وہ حضرت کی اطاعت
 قبول کریں گے تو ایک شخص کو اپنے اہل بیت میں سے ان پر خلیفہ مقرر فرمائیں گے اور وہاں سے
 مدینہ طیبہ روانہ ہوں گے۔ مفصل نے پوچھا کہ غزوہ کعبہ کو کیا کریں گے حضرت نے فرمایا مہدم کر دیں گے۔
 اور جس بنیاد پر حضرت ابراہیمؑ و اسماعیل علیہما السلام نے چھوڑا تھا اُسی پر از سر نو تعمیر کریں گے۔
 اور کعبہ، مدینہ اور عراق بلکہ تمام ملکوں اور شہروں کی عمارتیں جو ظالموں نے تعمیر کی تھیں مہدم کر دیں گے۔
 اور پہلی بنیاد پر قائم کر کے تعمیر کریں گے اور مسجد کوفہ کو بھی توڑ دیں گے اور پہلی بنیاد پر تعمیر کریں گے۔

ایک شخص بشیرؑ کا سفیان لشکر کے علم و جو مدینہ و کوفہ و تارخ و تاریخ اہل قتل و غارت کرنے کا حال بیان کرنا۔ زمانہ قائم نہ ہوگا

اور کوفہ کے قصر کو بھی توڑیں گے کیونکہ جس نے اس کی بنیاد رکھی تھی ملعون تھا مفضل نے پوچھا کہ مظلومین میں قیام فرمائیں گے؟ فرمایا نہیں بلکہ اپنے اہلیت میں سے ایک شخص کو اس جگہ اپنا جانشین مقرر کریں گے اور جب حضرت مکہ سے روانہ ہوں گے تو اہل مکہ آپ کے جانشین کو قتل کر دیں گے۔ تو حضرت پھر مکہ واپس آئیں گے تو وہ لوگ حضرت کی خدمت میں سر جھکائے روتے گڑ گڑاتے آئیں گے۔ اور کہیں گے کہ اے ہمدانی آل محمد ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کیجئے حضرت ان کو بند و نصیحت کرں گے اور دنیا و آخرت کے عذاب سے ڈرائیں گے اور اہل مکہ میں سے ایک شخص کو ان پر حاکم مقرر فرمائیں گے اور وہاں سے باہر روانہ ہوں گے۔ اہل مکہ اس حاکم کو بھی قتل کر دیں گے۔ اُس وقت حضرت جن اور نصیبوں میں سے اپنے مددگاروں کو ان کی طرف واپس بھیجیں گے کہ ان سے کہیں کہ جن کی جات بیلٹ آئیں تو جو شخص ایمان لائے اُس کو بخش دو اور جو ایمان نہ لائے اُس کو قتل کر دو۔ جب یہ لشکر مکہ واپس آئے گا تو سبوں سے ایک شخص ایمان نہ لائے گا۔ بلکہ ہزار میں سے ایک بھی ایمان نہ لائے گا۔

مفضل نے پوچھا کہ میرے مولا! حضرت ہمدانی کا مکان اور مومنین کے جمع ہونے کا مقام کہاں ہوگا حضرت نے فرمایا کہ حضرت کا پایہ تخت کوفہ ہوگا اور آپ کا دیار اور مقام فیصلہ مسجد کوفہ ہوگی اور تمام بیت المال اور غنیمت تقسیم ہونے کی جگہ مسجد رہے ہوگی اور ان کی تنہائی کی جگہ نجف اشرف ہوگا۔ مفضل نے پوچھا تمام مومنین کوفہ میں ہوں گے۔ فرمایا کہ ہاں، واللہ کوئی مومن نہ ہوگا۔ مگر کوفہ میں ہوگا یا کوفہ کے قریب دیوار میں یا اُس کا ول کوفہ کی طرف مائل ہوگا۔ اُس وقت کوفہ میں ایک گوسفند کے سولے کی جگہ کی قیمت دو ہزار درم ہوگی۔ اُس وقت شہر کی وسعت چوں میل یعنی اٹھارہ فرسخ ہوگی اور کوفہ کے قصر و ولایت کے بلائے سے علیٰ سبب متصل ہوں گے۔ اور خداوند تعالیٰ کرلا کر پناہ کی ایک جگہ قرار دے گا جو ہمیشہ فرشتوں اور مومنوں کی آمد و رفت کی جگہ ہوگی۔ خداوند تعالیٰ اس زمین مقدس کو بہت بلند مرتبہ کرے گا اور اُس میں اس قدر برکتیں اور رحمتیں قرار دے گا کہ اگر کوئی مومن اُس جگہ کھڑا ہو اور خدا سے دعا کرے تو ایک دعا میں ہزار مرتبہ کے مانند دنیا کا ملک اُس کو کرامت فرمائے گا پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک آہ کھینچی اور فرمایا اے مفضل بیشک زمین کے ٹکڑوں نے ایک دوسرے پر غر کیا اور کعبہ عظمیٰ نے زمین کو بلائے سے علیٰ سبب پر غر کیا تو خدا نے کعبہ کو وحی کی کرساکت رہ اور کرلا پر غرمت کہہ کر کوفہ بقیعہ مبارکہ وہ ہے جہاں شجرہ مبارکہ سے اے انا اللہ کی ندا موسیٰ کو پہنچی اور وہ وہی مقام بلند ہے جہاں مریم و عیسیٰ کو میں نے جگہ دی اور جس جگہ حضرت امام حسینؑ کا سر مبارک شہادت کے بعد دھویا اسی جگہ حضرت مرثیہؑ نے جناب عیسیٰؑ کو روح اللہ کو بعد ولادت غسل دیا اور خود

اسی جگہ غسل کیا اور وہ بہترین خطہ ہے جہاں سے حضرت رسول خدام نے معراج پائی اور لے اٹھا
 خیر و رحمت اُس جگہ ہمارے شیعوں کے لیے مہیا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت قائم ظاہر ہوں مقصود نے
 کہا اے میرے سید! پھر صاحب الامر دوبارہ کہاں متوجہ ہوں گے۔ فرمایا کہ میرے بعد رسول خدا کے
 مدینہ کی جانب۔ جب وہاں پہنچیں گے تو اُن سے امر عجیب ظاہر ہوگا جو مومنین کی شہرت شادمانی
 کا اور کافروں کی ذلت و غواری کا باعث ہوگا بفضل نے پوچھا کہ وہ کون سا امر ہے۔ فرمایا کہ جب
 وہ اپنے جدِ بزرگوار کی قبر کے پاس پہنچیں گے تو کہیں گے اے لوگو! یہ میرے جدِ بزرگوار رسول خدا
 کی قبر ہے۔ لوگ کہیں گے کہ ہاں اے ہمدی آلِ محمد! حضرت پھر فرمائیں گے کہ یہ کون ہیں جو اُن
 کے پاس دفن کئے گئے ہیں۔ لوگ کہیں گے کہ ان کے مصاحب اور بخواب خلیفہ اول و دوم
 ہیں۔ حضرت لوگوں کے سامنے مصلحتاً پوچھیں گے کہ اول کون ہیں اور دوم کون ہیں اور سب
 سے تمام خلافت میں سے ان کو میرے جد کے پاس دفن کیا گیا ممکن ہے کوئی دوسرے ہوں جو
 اس جگہ دفن کئے گئے ہوں۔ لوگ کہیں گے کہ اے ہمدی آلِ محمد! اُن کے سوا کوئی اس جگہ نہیں
 دفن ہوا ہے۔ ان کو اس لیے اس جگہ دفن کیا گیا ہے کہ رسول خدام کے خلیفہ اور اُن کی پیولوں کے
 باپ تھے۔ تو حضرت فرمائیں گے کیا کوئی ہے جو اگر ان کو دیکھے تو پہچان لے، لوگ کہیں گے کہ ہاں
 ہم ان کے اوصاف سے پہچان لیں گے پھر حضرت فرمائیں گے کہ آیا کوئی ہے جس کو کچھ شک ہو
 کہ وہ اسی جگہ دفن ہوئے ہیں لوگ کہیں گے کہ نہیں کسی کو اس میں شک نہیں۔ پچترین روز کے
 بعد حکم دیں گے کہ دیوار کو نوڑ دو۔ اور دونوں کو قبر سے باہر نکالو۔ غرض دونوں کو تازہ بدن کے ساتھ
 اُسی شکلِ دموت سے جو کتے ہونگے باہر نکالیں گے۔ پھر حضرت فرمائیں گے کہ ان کے کفن علیحدہ کر دینے جائیں
 تو اُن کے کفن کھینچ لیے جائیں گے پھر اُن کو ایک خشک درخت پر لٹکا دیں گے۔ اُس وقت
 امتحانِ خلق کے لیے وہ درخت سبز ہو جائے گا۔ اُس میں شاخیں بلند ہوں گی پتیاں نکل آئیں گی۔
 اُس وقت وہ گروہ جو اُن کی محبت رکھتا تھا کئے گا کہ یہ ہے خدا کی قسم شرف و بزرگی اور ہم اُن
 کی محبت میں کامیاب ہوئے۔ جب یہ خبر منتشر ہوگی تو جس کے دل میں لاف کے برابر ان کی محبت
 ہوگی وہاں حاضر ہوگا۔ اُس وقت حضرت قائم کی جانب سے مہمادی ندا دے گا کہ جو شخص رسول
 خدا کے ان دونوں مصاحبوں کو دوست رکھتا ہو، لوگوں کے درمیان سے علیحدہ ہو کر ایک
 طرف کھڑا ہو جائے۔ اُس وقت دنیا والے دو گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ اُن کو دوست
 رکھنے والوں کا اور ایک گروہ اُن پر لعنت کرنے والوں کا۔ پھر حضرت اُن کو دوست رکھنے
 والوں سے فرمائیں گے کہ ان سے بیزاری اختیار کرو، ورنہ عذاب الہی میں گرفتار ہو گے۔ وہ
 جواب دیں گے کہ اے ہمدی آلِ محمد! ہم اس سے پہلے جانتے تھے کہ خدا کے نزدیک ان

کی قدر و منزلت ہے۔ اس لیے اُن سے بیزاری نہ کی تو آج کس طرح بیزاری کریں جبکہ ان کی بہت سی کرامتیں ہم پر ظاہر ہو چکی ہیں اور ہم کو علم ہو چکا کہ وہ مقربانِ بارگاہِ رب العزت ہیں۔ بلکہ ہم آپ سے بیزاریں اور اُن سے بھی جواب پر ایمان لائے ہیں اور اس سے بھی جو اُن پر ایمان نہیں لایا اور اس سے بھی ہم بیزاریں جو اُن کو اس ذلت و خواری سے قبر سے باہر لایا اور وار پر کھینچا۔ اُس وقت حضرت ہمدیؑ ایک سیاہ ہوا کو حکم دیں گے کہ ان پہ چلے اور اُن کو ہلاک کرے۔ پھر حکم دیں گے کہ ان دونوں کو دار سے نیچے لائیں۔ پھر اُن کو بقدرتِ خدا اندھا کریں گے اور خلافت کو حکم دیں گے کہ جمع ہوں۔ پھر نظم و جور جو اندائے عالم سے آخر تک ہوا اُن سب کا گناہ اُن کی گردن پر لازم قرار دیں گے اور سلمان فارسی کو مارنے اور امیر المومنینؑ کے خانہ اقدس کو آگ لگانے اور جنابِ فاطمہ علیہا السلام اور حسینؑ علیہما السلام کو جلانے اور امام حسنؑ کو زہر دینے اور امام حسینؑ اور اُن کے اطفال اور اُن کے چچا کی اولاد کو اور اُن کے دوستوں اور مددگاروں کو قتل کرنے اور ذریتِ رسولؐ کو اسیر کرنے اور ہر زمانہ میں آلِ محمدؐ کا خون بہانے اور ہر خون جو ناحق بہا گیا اور ہر زنا جو عالم میں کیا گیا اور ہر سودا اور حرام جو کھایا گیا اور ہر گناہِ ظلم اور ستم جو قیام قائم آلِ محمدؐ تک واقع ہوا۔ سب اُن ہی دونوں کی گردنوں پر بار کیا جائے گا کہ تم ہی سے سر زد ہوا۔ اور وہ دونوں اعتراضات و اقرار کریں گے کہ چونکہ اگر روزِ اولِ غلیفہ بہر حق کا حق غضب نہ کرتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ پھر حکم دیں گے کہ ہر ظلم کے عوض جو شخص موجود ہو ان دونوں سے قصاص لے۔ پھر اُن کے لیے فرمائیں گے کہ درخت سے لٹکا دیں اور ایک آگ کو حکم دیں گے کہ زمین سے برآمد ہو اور اُن کو درخت کے ساتھ جلائے۔ اور ایک ہوا کو حکم دیں گے کہ ان کی راکھ کو دریاؤں میں پھینک دے۔

مفضل نے عرض کی کہ اے میرے مولا! کیا یہ ان کا آخری عذاب ہوگا فرمایا افسوس اے مفضل! خدا کی قسم تیرا کبر حضرت محمدؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبرؑ امیر المومنینؑ علیہ السلام اور فاطمہ زہراؑ اور حسنؑ و حسینؑ شہید کربلا علیہم السلام اور سارے ائمہ ہدیٰ صلوات اللہ علیہم زندہ ہوں گے اور جو شخص محض خالص ایمان رکھتا رہا اور جو کا فر محض رہا ہوگا سب کے سب زندہ ہوں گے اور تمام ائمہ اطہارؑ اور مومنین کے لیے ان پر عذاب کیا جائے گا۔ یہاں تک ایک شبانہ روز میں ہزار ہزار اُن کو مار ڈالیں گے اور زندہ کریں گے۔ پھر خدا جہاں چاہے گا ان کو لے جائے گا اور معذب کرے گا۔

وہاں سے حضرت ہمدیؑ کو فز کی جانب متوجہ ہوں گے اور کوفہ و نجف کے درمیان پھیلایس ہزار فرشتوں اور چہ ہزار جنوں اور تین سو تیرہ نقیبوں کے ساتھ قیام فرمائیں گے۔ مفضل نے پوچھا کہ زورا

جو بغداد ہوگا اُس وقت اُس کی کیا ضرورت ہوگی؟ فرمایا کہ وہ خدا کی لعنت اور اُس کے غضب کا مقام ہوگا۔ وائے ہو اُس پر جو اُس جگہ زرد علموں اور مشرب کے علموں اور اُن علموں کے ساتھ جو نزدیک و دور سے آئے ہوئے وہاں ہوں گے ساکن ہو۔ خدا کی قسم اُس شہر پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوں گے جو گزشتہ امتوں پر واقع ہوئے ہیں اور چند ایسے عذاب نازل ہوں گے جن کو نہ انھوں نے دیکھا ہوگا نہ کانوں نے سنا ہوگا۔ اور جو طوفان اُس شہر والوں پر نازل ہوگا، وہ طوفان شمشیر ہوگا۔ خدا کی قسم ایک وقت بغداد ایسا آباد ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ دنیا یہی ہے اور کہیں گے کہ محل اور قصر و مکانات وہاں کے بہشت کے ہیں۔ وہاں کی لڑکیاں عجمی ہیں اور لڑکے بہشت کے غلمان ہیں اور گمان کریں گے کہ خدا نے بندوں کو روزی نہیں تقسیم فرمائی۔ مگر اسی شہر میں اور اسی شہر میں خدا و رسولؐ پر افتراء کیا جائے گا۔ نا انصافی سے فیصلہ کے جائیں گے۔ اور ناحق گواہی دی جائے گی۔ شراب خوری اور زنا کاری ہوگی اور اس قدر مال حرام کھائے جائیں گے، اور ناحق غول بہائے جائیں گے کہ تمام دنیا میں ایسا نہ ہوگا۔ آخر خدا اُس کو ان فتنوں اور لشکروں سمیت اس طرح خراب و برباد کرے گا کہ اگر کوئی ادھر سے گزرے گا اور تہہ بتائے گا کہ یہ جگہ اُس شہر کی زمین ہے تو کوئی نہ مانے گا۔ پھر ایک خوبصورت حسنی جوان دیلم اور قزوین کی جانب خروج کرے گا۔ اور بزبان فصیح مذاکرے گا۔ کہ اے آل محمدؐ فریاد کو پہنچو۔ ایک مضطرب و بیچارہ قوم سے مدد کا طالب ہے۔ یہ یمن کے کاطلقان میں خدا کے خزانے اجابت کریں گے۔ وہ کیسے خزانے ہوں گے۔ وہ نہ چاندی کے ہوں گے نہ سونے کے ہوں گے۔ بلکہ چند اشخاص ہوں گے جو شجاعت اور سختی و مضبوطی میں لوہے کے مانند اشدب گھوڑوں پر سوار ہوں گے سب کے سب مکمل و مسلح اور وہ جوان برابر ظالموں کو قتل کرتا ہوا کوفہ تک آئے گا۔ ایسے وقت میں کہ زمین کو کافروں سے پاک کئے ہوگا۔ وہ سب کوفہ میں غمڑیں گے اور اُس جوان کو خبر ملے گی کہ حضرت ہمدانی اور آپ کے اصحاب کوفہ کے نزدیک پہنچے ہیں۔ وہ اپنے ہمراہیوں سے کہے گا کہ آؤ چلیں اور دیکھیں کہ یہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ امامؑ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ خود جانتا ہے کہ وہ ہمدانی آل محمدؐ ہیں۔ لیکن اُس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اصحاب پر اُن حضرت کی حقیقت ثابت کرے پھر وہ جوان حسنی حضرت ہمدانی کے برابر کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ اگر آپ سچ کہتے ہیں کہ آپ ہی ہمدانی آل محمدؐ ہیں تو آپ کے جد رسولؐ خدا کا عصا کہاں ہے اور آنحضرتؐ کی انگشتی، چادر اور آپ کی لبرہ جس کو فاضل کہتے تھے اور آپ کا عمامہ، سحاب اسپی ریلور، ناقہ و غصا، یعنوبہ نامی چمچ اور براق اور امیر المومنین کا قرآن جس کو بغیر تغیر و تبدل کے جمع فرمایا ہے کہاں ہیں کھلیئے یہ من کر جناب ہمدانی تمام چیزیں سامنے لائیں گے۔ یہاں تک کہ عصائے آدمؑ و نوحؑ اور ہودؑ

وصالح کا ترکہ اور جناب ابراہیمؑ کا مجموعہ اور حضرت یوسفؑ کا بیاناہ تر ازوئے شعیب اور
عصلیہ موسیٰؑ اور تابوت موسیٰؑ۔ داؤدؑ کی زہر، سلیمانؑ کی انگوٹھی اور تاج اور جناب عیسیٰؑ کے
اسباب اور تمام پیغمبروں کی میراث سب دکھائیں گے۔ پھر جناب ہمدیؑ حضرت رسول خداؐ
کا عصا ایک سخت پتھر پر نصب کریں گے۔ اُسی وقت وہ ایک نہایت تنادر بلند و بالا درخت
ہو جائے گا جس کے سایہ میں تمام لشکر آجائے گا۔ پھر جوان حسنی کہے گا۔ اللہ اکبر آپ اپنا ہاتھ
لائیے۔ میں آپ کی بیعت کروں اے فرزند رسول خداؐ حضرت اپنا دست مبارک بڑھائیں
گے تو سید حسنی اور اُس کا تمام لشکر حضرت کی بیعت کر کے گا۔ سوا کے چالیس ہزار افراد کے جو زیادہ
ہوں گے جو اس کے لشکر کے ساتھ ہوں گے اور باقی گروہوں میں قرآن حائل کئے ہوں گے۔ وہ
کہیں گے کہ بیعت جاؤ اور تھا جب اب قائم ہر چند اُن کو پند و موعظ فرمائیں گے اور مہجرات
دکھائیں گے گھلان پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ تین روز کے بعد حکم دیں گے کہ سب قتل کر دیئے جائیں
مفضل نے پوچھا پھر کیا کریں گے۔ فرمایا کہ بہت سے لشکر سفیانؑ کی جانب بھیجیں گے۔ یہاں
تک کہ اُس کو دمشق میں پکڑیں گے اور صفحہ بیت المقدس پر فوج کریں گے۔ اُس وقت حضرت
امام حسینؑ بارہ ہزار صدیق اور ہزار افراد کے ساتھ جو اُن حضرتؑ کا ساتھ کر بلا میں شہید ہوئے
آئیں گے اور کوئی رجعت اس رجعت سے خوشتر نہیں۔ پھر صدیق اکبر امیر المومنین علیؑ بن ابیطالبؑ تشریف
لائیں گے آپ کے لئے ایک قلعہ نجف اشرف میں نصب کیا جائے گا جس کا ایک ستون نجف اشرف میں
ہوگا۔ دوسرا بحرین میں تیسرا صنعائے عین میں اور چوتھا مدینہ طیبہ میں۔ گویا میں اُس کے چراغ اور
قندیلیں دیکھ رہا ہوں جو آسمان و زمین کو آفتاب و مانتاب سے زیادہ روشنی کئے ہوئے ہیں۔
پھر سید اکبر حضرت محمد رسول اللہؐ اُن لوگوں کے ساتھ آئیں گے جو حضرتؑ پر ہاجرین و انصار
میں سے ایمان لائے ہوں گے۔ اور جو لوگ لڑائیوں میں شہید ہوئے ہوں گے اور خدا اُن لوگوں
کو بھی زندہ کرے گا جنہوں نے انھیں حضرتؑ کی تکذیب کی تھی اور آپؐ کی حقیقت میں شک کرتے
تھے یا آپؐ کے ارشادات کو رد کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ کاہن ہے، ساحر ہے، دیوانہ ہے اور
اپنی خواہش سے کلام کرتا ہے۔ الغرض جن لوگوں نے حضرتؑ سے جنگ کی ہوگی سب کو ان کا بدلہ
دیں گے۔ اسی طرح امام ہمدیؑ تک ایک ایک امام کو واپس کرے گا۔ اور اُن لوگوں کو بھی جنہوں
نے ان کی مدد کی ہوگی تاکہ خوش و شاد ہوں اور جو لوگ ان حضرات سے علیحدہ رہے ہوں گے۔
ان کو بھی واپس کرے گا تاکہ آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب و ذلت میں مبتلا ہوں
اُس وقت اس آیت کریمہ کی تاویل ظاہر ہوگی جس کا ترجمہ گزرجکا اور نوید ان نعم علی الذین
استضعفوا فی الارض تا آخر آیت۔

مفضل نے پوچھا کہ اس کیت میں فرعون اور ہامان سے کون مراد میں حضرت نے فرمایا کہ اول
دوم ہیں مفضل نے پوچھا کہ کیا جناب رسول خداؐ اور امیر المومنین حضرت صاحب الامر علیہ السلام
کے ساتھ ہوں گے؟ فرمایا ہاں! ضروری ہے کہ وہ حضرات تمام رُوحے زمین پر گھومیں، یہاں
تک کہ کوہ قاف کی پشت اور جو کچھ ظلمات اور تمام دریاؤں میں۔ حتیٰ کہ زمین کی کوئی جگہ باقی نہ
رہے گی۔ مگر یہ کہ وہ حضرات ملے کریں گے اور وہاں ولی خدا کو قائم کریں گے پھر فرمایا کہ اے
مفضل گویا میں دیکھتا ہوں کہ اُس رُوحہ ہم آئمہ اپنے جد رسول خداؐ کے پاس کھڑے ہیں۔ اور
اس حضرت سے اُن تمام مظالم کی شکایت کر رہے ہیں جو اس حضرت کی وفات کے بعد امت
جفا کار نے ہم کو پہنچائے جیسے ہمارے اقوال کی تردید و تکذیب کرنا ہم کو گالیاں دینا اور ہم پر
لعنت کرنا اور ہم کو قتل سے ڈرانا اور ہم خدا و رسولؐ سے خلفائے جور کا ہم کو نکال کر اسنے
شہروں میں روکنا اور ہم کو قیدیں رکھنا اور شہید کرنا۔ یہ تمام مظالم سن کر جناب رسول خداؐ مسلم
گیاں ہوں گے اور فرمائیں گے اے میرے فرزندو! جو کچھ تم پر گزری تم سے پہلے رب مجھ پر
گزر چکی تھی۔ اس کے بعد جناب فاطمہ زہراؑ اول و دوم کی شکایت کریں گی کہ فداک مجھ سے
پھین لیا۔ اور کتنی ہی دلیلیں میں نے اُن پر پیش کیں۔ لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا اور جو حجر پر آپ نے
مجھے فداک کے بارے میں لکھ کر دی تھی۔ مہاجر و انصار کے رُوحہ دوم نے اُس پر خشوک کرکھڑے
کرکھڑے کر دیا۔ اور میں نے آپ کی قبر پر جاکر شکایت کی۔ اول و دوم نے سقیفہ بنی ساعدہ میں
جا کر منافقوں سے اتفاق کیا اور میرے شوہر امیر المومنینؑ کی خلافت منصب کی۔ اُس کے بعد آئے
تاکہ ابی کو بیعت کے لیے لے جائیں۔ انھوں نے انکار کیا تو اُن لوگوں نے ہمارے گھر پر کھڑیا
جمع کیں تاکہ اہلبیت رسالت کو جلا دیں۔ اُس وقت میں نے چلا کر کہا کہ اے عمر یہ کیسی جرات
ہے جو خدا و رسولؐ پر تو کرتا ہے کیا تو چاہتا ہے کہ نسل پیغمبرِ نبی سے نابود کر دے عمر نے کہا
اے فاطمہ خاموش رہو۔ کیونکہ پیغمبر موجود نہیں ہے کہ فرشتے آئیں گے اور آسمان سے امر و نہی
کے احکام لائیں گے۔ علیؑ سے کہو کہ آکر بیعت کریں ورنہ گھر میں آگ لگا دہل گا۔ اُس وقت میں
نے کہا اے خدا میں تجھ سے شکایت کرتی ہوں یہ کہ تیرا رسول ہمارے درمیان سے چلا گیا اور
اُس کی ساری امت کا فر ہو گئی ہے۔ ہمارا حق غضب گئی ہے۔ یہ اُس کو عمر نے چلا کر کہا کہ
عمر قول کی احمقانہ باتوں کو چھوڑو کیونکہ خدا نے پیغمبر اور امامت دونوں تم کو نہیں دی ہے۔
پھر عمر نے تازیانہ مار کر میرا بازو توڑ دیا اور دروازہ میرے شکم پر گرایا اور میرے فرزند حسن کا چھ
ہیبتہ کا محل سا قطر ہو گیا اور میں فریاد کر رہی تھی کہ وا اتباہ وارسول اللہؐ آپ کی دختر فاطمہؑ کو
دروغ گو کہتے ہیں اور اُس کو تازیانہ مارتے ہیں اور اُس کے فرزند کو شہید کرتے ہیں میں نے چاہا کہ

اپنے بال کھولوں۔ امیر المومنینؑ نے دوڑ کر مجھے سینہ سے لگایا اور کہا اے ذہیرؓ رسولؐ آپ کے
 پیر عالمین کے لیے رحمت تھے میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ سر سے اپنا مقنعہ نہ کھولو اور اپنا
 سر آسمان کی جانب مت بلند کرو ورنہ خدا کی قسم زمین پر ایک حرکت کرنے والا مقنعہ اور ہوا
 میں ایک پرندہ باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر میں واپس ہوئی اور اسی درود اذیت کے سبب شہید
 ہوئی۔ پھر جناب امیر شکایت کریں گے کہ کئی راتوں کو حسینؑ کو لے کر ماجر و انصار کے گھروں
 پر گیا جن سے آپ نے میری خلافت کی بیعت لی تھی اور ان سے مدد طلب کی۔ سب نے مدد
 کرنے کا وعدہ کیا۔ لیکن جب صبح ہوئی تو کوئی امداد کرنے نہ آیا۔ اور بڑی تکلیفیں میں نے اُن
 سے اٹھائیں۔ میرا قصہ بنی اسرائیل میں ہارون کے قصہ کے مانند تھا۔ جنہوں نے جناب موسیٰؑ
 سے کہا کہ اے میرے ماں جائے بیشک تمہاری قوم نے مجھ کو کمزور کر دیا۔ اور نزدیک تھا کہ مجھے
 قتل کر دیں۔ آخر کار میں نے خدا کے لیے صبر کیا۔ میں نے چند ایسے آزار اٹھائے کہ کسی پیغمبر کے
 وحی نے اُس کی اُمت سے ایسے آزار نہ برداشت کئے ہوں گے۔ یہاں تک کہ مجھ کو بعلر حمان
 بن نجم کی ضربت نے شہید کر دیا۔ اُن کے بعد حضرت امام حسنؑ انھیں گے اور کہیں گے کہ اے خدا
 جب میرے پیر کی شہادت کی خبر معاویہ کو پہنچی اس نے زیاد و لہذا کو ایک لاکھ پچاس ہزار
 لشکر کے ساتھ کوفہ کو روانہ کیا تاکہ مجھ کو، میرے بھائی حسینؑ کو اور میرے تمام بھائیوں اور اقربا
 کو گرفتار کرے تاکہ ہم معاویہ کی بیعت کریں اور قبول نہ کرے اُس کی گردن مار دے اور اس
 کا سر معاویہ کے پاس بھیج دے۔ پھر میں گیا اور ایک خطبہ پڑھا اور لوگوں کو نصیحت کی۔
 اور اُن کو معاویہ سے جنگ پر آمادہ کیا۔ لیکن بنی اشخاص کے سوا کسی نے جواب نہ دیا پھر میں
 نے آسمان کی جانب رخ کیا اور کہا خدا دُعا! تو کوواہ پہنا کریں نے ان کو بلایا اور تیرے عذاب
 سے ڈرایا اور امر و نہی کیا لیکن اُن لوگوں نے میری مدد نہ کی اور تیری اور میری اطاعت سے
 منحرف رہے۔ خدا دُعا! تو ان پر اپنی بلا اور عذاب بھیج یہ کہہ کر منبر سے اتر آیا اور اُن لوگوں
 کو چھوڑ دیا اور مدینہ روانہ ہو گیا۔ پھر میرے پاس وہ آئے اور کہا معاویہ نے اب فوہیں انبار
 اور کوفہ بھیجی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو غارت کر دیا ہے اور بے گناہ بچوں کو قتل کر دیا ہے۔
 چلے تاکہ ان سے جہاد کریں۔ میں نے اُن سے کہا تم میں وفائیں ہیں اور ایک جماعت کو ان
 کے ساتھ بھیجا اور کہہ دیا کہ تم معاویہ کے پاس چلے جاؤ گے اور میری بیعت توڑ دو گے اور مجھے
 پریشان و مضطرب کرو گے تاکہ معاویہ سے صلح کر لوں۔ آخر فریسی ہوا جس کی میں نے اُن کو خبر دی
 تھی۔ ان کے بعد امام شہید حسین بن علیؑ علیہم السلام اپنے خون سے حنظل کے ہونٹے اپنے تمام
 رفقاء کے ساتھ انھیں گے جو ان کے ساتھ شہید ہوئے۔ جناب رسولؐ خدا کی نگاہ اُن پر پڑے گی

تو حضرت گریہ فرمائیں گے تو تمام اہل آسمان آپ کے رونے سے روئیں گے اور حضرت ایسا نعرہ ماریں گے کہ زمین لرزے لگے گی اور جناب امیر، امام حسن جناب رسول خدا کی داہنی جانب کھڑے ہوں گے۔ اور جناب فاطمہؑ ان حضرت کے بائیں جانب۔ امام حسینؑ آنحضرت کے نزدیک آئیں گے اور جناب رسول خداؐ ان کو اپنے سینے سے لٹالیں گے۔ اور کہیں گے اے حسینؑ میں تجھ پر فدا ہوں۔ تجھاری آنکھیں روشن ہوں اور میری آنکھیں تجھارے بارے میں روشنی ہوں۔ امام حسینؑ کی داہنی جانب حضرت حمزہؑ سید الشہداء ہوں گے۔ اور بائیں جانب حضرت جعفر طیارؑ اور محسنؑ کو جناب خدیجہؑ اور امیر المؤمنینؑ بنت اسدؑ لیے ہوئے فریاد کرتی ہوئی آئیں گی اور جناب فاطمہؑ ایک آیت تلاوت فرمائیں گی جس کا ظاہری ترجمہ لفظی یہ ہے۔ آج تجھ ہی دن ہے جس دن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آج ہر شخص کو اس کے نیک کاموں کا اور ہر ایک کو اس کے بُرے کاموں کا بدلہ ملے گا۔ اور بُرے کام کرنے والے آرزو کریں گے کہ کاش ان کے اور اس کے بُرے کاموں کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔

پھر حضرت امام جعفر صادقؑ بہت روتے اور فرمایا وہ آنکھیں نہ روشن ہوں جو اس قصہ کے ذکر سے گریاں نہ ہوں۔ پھر مفضل بھی روتے اور کہا اے میرے مولا! ان پر رونے کا کیا ثواب ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ شیعوں ہو تو اس کے ثواب کی کوئی انتہا نہیں مفضل نے پوچھا پھر کیا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر جناب فاطمہؑ آنکھیں لگی۔ اور کہیں گی کہ خداوند! وہ وعدہ وفا کرتے ہو تو نے مجھ سے کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنھوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور میرا حق غصب کیا ہے اور مجھ کو زندہ کو بھوکا کیا اور ان مظالم کے ذریعہ سے جو میری تمام اولاد پر کئے ہیں۔ مجھ کو مضطرب و متغیر کیا۔ اس وقت ساتویں آسمان کے فرشتے روئیں گے اور حاملان عرش الہی اور جو لوگ موبیا میں ویرجوت الشری میں فریاد کریں گے۔ پھر ہم کو قتل کرنے والوں اور ہم پر ظلم کرنے والوں اور ان مظالم پر راضی نہ ہونے والوں میں سے کوئی نہ بچے گا۔ مگر اُس روز ہزار مرتبہ قتل کیا جائے گا مفضل نے عرض کیا کہ اے میرے مولا! آپ کے شیعوں میں سے ایک گروہ ہے جو قائل نہیں ہے کہ آپ اور آپ کے دوست اور دشمن اس روز زندہ ہوں گے۔ فرمایا کہ شاید انھوں نے میرے جد رسول خدا کا قول اور ہم اہلبیت کی باتیں نہیں سنی ہیں کہ ہم نے بار بار رجعت کی خبر دی ہے۔ شاید اس آیت کی نہیں پڑھا ہے وَلَنَذِقَنَّاهُ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰی دُونَ الْعَذَابِ الْاَکْبَرِ۔ فرمایا کہ پس تو خدا کا عذاب رجعت ہے اور بڑا عذاب قیامت کا عذاب ہے۔ پھر فرمایا کہ ہمارے شیعوں میں ایک جماعت نے ہم کو پہچاننے میں قصیر کر کے ہے۔ کہتے ہیں کہ رجعت کے معنی یہ ہیں کہ ہماری بادشاہی واپس آئے گی اور ہمارے حمدی بادشاہی کریں گے۔ وائے ہوائ پر کس نے دیں و دنیا کی بادشاہی

ہم سے چھین لی ہے کچھ ہمارے لیے واپس آئے کی نبوت و امامت اور وصایت کی بادشاہی ہمیشہ ہمارے لیے ہے۔ اسے مفضل اگر ہمارے شیعہ قرآن میں غور و فکر کریں تو یقیناً ہمارے فضیلت میں شک نہ کریں۔ شاید اس کیت کو انھوں نے نہیں سنا ہے۔ ویرید نعم علی الذین استضعفوا فی الارض الخ جس کا ترجمہ گزرجکا۔ خدا کی قسم یہ آیت نبی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اس کی تاویل ہم اہلبیت کی رجعت کے ذکر میں ہے اور فرعون و ہامان اول و دوم ہیں۔

پھر (بلسلمہ سابقہ) فرمایا کہ امام حسین کے بعد میرے جد امام علی بن الحسین (زین العابدین) اور میرے پدر امام محمد باقر اٹھیں گے اور اپنے جد رسول خدا سے جو کچھ ظالموں نے اُن پر ظالم کئے ہیں۔ ان سب کی شکایت کریں گے۔ پھر میں اُنھوں کا اور جو کچھ منصور و داعی نے مجھ پر ظلم کئے ہیں بیان کروں گا۔ پھر میرے فرزند امام موسی کاظم اٹھیں گے اور اپنے جد سے ہاروں الرشید کی شکایت کریں گے۔ اُن کے بعد علی بن موسی الرضا اٹھیں گے اور مامون الرشید کی شکایت کریں گے۔ پھر امام محمد تقی اٹھیں گے اور مامون وغیرہ کی شکایت کریں گے۔ پھر امام علی نقی اٹھیں گے اور متوکل کی شکایت کریں گے۔ پھر امام حسن عسکری اٹھیں گے اور معتزل باللہ کی شکایت کریں گے۔ اُن کے بعد امام مہدی آخر الزماں اپنے جد رسول خدا کے ہمنام اٹھیں گے اور جناب رسول خدا کا غول کاؤد لباس لیے ہوں گے کہ روز جنگ احد حضرت کی پیشانی انور کو مشرکین نے مجروح کیا تھا اور آپ کے دندان مبارک توڑے تھے۔ اور حضرت کا لباس غول کاؤد ہوا تھا۔ فرشتے اُن کے گرد ہوں گے۔ وہ اپنے جد جناب رسول خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ آپ نے لوگوں سے میرے اوصاف بیان فرمائے اور میری ذات کی جانب لوگوں کی رہنمائی فرمائی اور میرے نام و نسب اور میری کنیت سے ان کو آگاہ فرمایا۔ مگر آپ کی امت نے میرے حق سے انکار کیا اور میری اطاعت نہ کی اور کہا کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں اور موجود نہیں ہیں اور نہ ہوں گے یا کہیں گے کہ مر گئے ہیں۔ اگر ہوتے تو آسمانی مدت تک غائب نہ ہوتے۔ لہذا میں نے خدا کے لیے اب تک صبر کیا جبکہ خدا نے مجھے اجازت دی کہ ظاہر ہوں پھر حضرت نے فرمایا کہ :-

الحمد لله الذی هدقنا وعدہ واورثنا الارض ننبوء من المجتہد حیث نشاء فنعہ
اجرا العملین۔ اور کہیں گے خدا کی مدد و فتح آئی اور خدا کا قول ثابت ہو گیا۔ ہوالذی ارسل
رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہر علی الدین کلہ ولو کوا المشرکون۔ پھر پڑھا۔ انا
فتحناک فتحا مبینا لیخفراک اللہ ما تقدم ذنبک وما تاخر ویتقم نعمتہ علیک و

یہ ہدیک صراط مستقیم وینصوہ اللہ نصل علیہ السلام۔

مفضل نے پوچھا کہ جناب رسول خدام کا کیا گناہ تھا جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے تباہ خدا تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو اور جو کچھ باقی ہے اور جو اس کے بعد ہوگا بخش دے حضرت نے فرمایا کہ اے مفضل رسول خدا نے دعا کی تھی کہ خداوند! میرے بھائی علی بن ابی طالب کے شیعوں کے اور میرے فرزندوں کے جو میرے اوصیاء ہیں قیامت تک کے شیعوں کے گناہوں کو مجھ پر بار کر دے اور مجھ کو پیغمبروں کے درمیان شیعوں کے گناہوں کے سبب مسواقت کر۔ تو خداوند عالم نے تمام شیعوں کے گناہوں کو حضرت پر بار کر دیا۔ پھر حضرت کی خاطر سے سب کو بخش دیا۔ یہ سن کر مفضل بہت روئے اور کہا اے میرے تیرے خدا کا فضل ہے اور آپ ہمارے اماں کی ہم پر برکت کا سبب ہے حضرت نے فرمایا یہ تمہارے اور تمہارے ایسے خالص شیعوں کے لیے ہے اور اس حدیث کو ان لوگوں سے مت بیان کرنا جو خدا کی مصیبت کے لیے بھارت چاہتے ہیں اور بہانہ ڈھونڈتے ہیں پھر اس فضیلت پر اعتماد کر کے عبادت ترک کر دیتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ شفاعت نہیں کریں گے۔ مگر ان کی جو پسندیدہ اعمال سے سرفراز ہوں گے اور شفاعت کرنے والے خدا کے خوف کے سبب بیجا شفاعت سے ڈرتے ہیں۔

مفضل نے پوچھا: یہ آیت جو جناب رسول خدام نے پڑھی کہ لَیْظَلُّوا عَلٰی الدِّیْنِ کَلْمًا لَّوْ حَرَّ الشَّرْحُونَ۔ مگر ان حضرت ابھی تمام دینوں پر غالب نہیں ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ اے مفضل اگر سب دینوں پر غالب ہو جاتے تو یہودی، نصاری، صابئہ اور دوسرے باطل ادیان زمین پر نہ رہ سکتے۔ بلکہ یہ غلبہ جناب مہدی اور جناب رسول خدام کی رحمت کے زمانہ میں ہوگا۔ اور یہ آیت بھی اسی زمانہ میں عمل میں آئے گی۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتّٰی لَا تَكُوْنُ فِتْنَةٌ وَیَكُوْنُ الدِّیْنُ كَلْمًا پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امام مہدی کو فدا پس جائیں گے اور خدا نے تعالیٰ اُن پر بڑی کئی شکل میں سونا برائے گا جس طرح حضرت الیٹ پر برپا ہوا تھا اور حضرت زمین کے خزانے سونے چاندی اور جواہرات اپنے اصحاب پر تقسیم کریں گے۔ مفضل نے پوچھا کہ اگر آپ کے شیعوں میں سے کوئی مرتا ہے اور کسی برادر مومن کا قرض اُس کے ذمہ ہو تو کس طرح ہوگا حضرت نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ حضرت مہدی تمام عالم میں منادی کرائیں گے کہ جو ہمارے کسی شیعیہ پر قرض رکھتا ہو آئے اور کے تو سب اُس کا قرض ادا فرمادیں گے۔ یہاں تک کہ ایک دائرہ لیں اور ایک دائرہ لائی تک ادا فرمائیں گے۔

یہ حدیث بہت زیادہ طویل ہے۔ ہم نے جس قدر اس مقام کے مناسب تھا درج کر دیا ہے۔

پانچواں باب

قیامت کے ثبوت میں اور اُس کے توابع کے مقتضیات کا ذکر جو موت کے وقت سے

دنیا ختم ہونے تک قائم ہوں گے اور اس میں چند فضیلتیں ہیں

جسمانی معاد کے ثبوت میں۔ اس میں ایک مقدمہ کی تہید ضروری ہے۔

پہلی فصل

واضح ہو کہ جو کچھ قرآن مجید اور احادیث معتبرہ میں قیامت کے بارے میں وارد ہوئے ہیں اور اُس کے مقتضیات و خصوصیات اور جو کچھ اس کے بعد خلقت کے حالات ہوں گے اُن سب کا اقرار و اعتراف کرنا چاہیئے اور ان کی تاویل کی راہ نہ کھولنا چاہیئے۔ کیونکہ الحاد و ضلالت کے دروازے کھلنے کے اسباب اپنی رائے اور تاویل ہے اور بہتر اسباب ایمان و یقین و طاعت و قبول کرنا ہے۔ چنانچہ ائمہ اہل لکڑی بہت سی حدیثوں میں منقول ہے کہ جو کچھ ہماری طرف سے تم کو پہنچے اُن کا اقرار و اعتراف کرو، اور اُن کا انکار مت کرو شاید تم نے کہا ہو کیونکہ ہمارے قول کی تکذیب و تردید خداوند عرش اعلیٰ کی تردید و تکذیب ہے۔ ہم معاد کے ثبوت سے ابتداء کرتے ہیں کیونکہ دہری اصل اور ضروری ہے اور موت اور قبر کے بہت سے حالات اُسی پر موقوف ہیں واضح ہو کہ لغت میں معاد کے تین معانی بیان ہوئے ہیں اول واپسی اور رجوع کسی جگہ یا کسی حال تک جس سے منتقل ہوا ہو۔ دوسرے واپسی کا مقام تیسرے واپسی کا زمانہ۔ اس جگہ کہ

روح کا زندگی میں اعمال کا بدلہ پانے کے لیے جو دنیا کی حیات کی مدت میں نیک و بد کئے ہیں۔ یا واپسی کا مقام و زمانہ زمینوں میں سے ہر معنی ایک ہی طرف پھرتے ہیں اور وہ روحانی و جسمانی ہے۔ روحانی وہ ہے کہ اگر روح نیک لوگوں کی ہے تو بدن سے نفاقت کے بعد باقی رہتی ہے۔ ان علوم و کمالات کے ساتھ جو دنیا میں حاصل کئے ہیں خوش و خرم اور مسرور ہوتی ہے اور اگر روح اشتیاقیں سے کسی کی ہے جو جہل و مرکب اور اُس کے جزو اور صفات ذمیمہ و ناپسندیدہ کے سبب جو اس دنیا میں کے ہیں معذب اور محموم ہو۔ فلاسفہ اسی معاد کے فائل ہیں اور بہشت اور دوزخ ثواب و عذاب کی تاویل انہی دونوں حالتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور معاد جسمانی وہ ہے کہ یہ بدن قیامت میں پھر واپس موجود ہوں گے اور دوبارہ روحیں ان میں داخل ہوں گی۔ اگر اہل ایمان اور سعادت مند ہیں تو بہشت میں داخل ہوں گی اور اگر میں جسم کے ساتھ معذب ہوں گی یہ اعتقاد دین اسلام کے ضروریات میں سے ہے۔ بلکہ تمام قوموں میں متفق ہے اور یہود و نصاریٰ بھی اس کے قائل ہیں اور اکثر خدا کی کتابیں اس پر ناظر ہیں۔ خاص طور سے قرآن مجید جس کی اکثر

و بیشتر آیتیں اس معنی میں صریح ہیں اور تاویل کے قابل نہیں ہیں۔

چنانچہ عامہ و خاصہ نے نقل کیا ہے کہ ابن ابی علف بوسیدہ ہڈیاں جناب رسول خدا کے پاس لایا اور ہاتھ سے مل کر چوم کر دیا اور کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ خدا ان بوسیدہ ہڈیوں کو قیامت میں زندہ کرے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں تجھ کو بھی زندہ کرے گا اور جہنم میں داخل کرے گا اُس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوا۔ و ضرب لنا مثلا و نفسی خلقنا۔ اس کی تفسیر اس کے بعد انشاء مذکور ہوگی۔ اور اس میں شک نہیں کہ معاد جسمانی کا انکار کفر ہے اور قرآن مجید سے انکار کرنا ہے اور جناب رسول خداؐ اور ائمہ ہدیٰ سلام اللہ علیہم سب سے انکار کرنا ہے۔ چنانچہ فخر رازی نے کہا ہے کہ انصاف یہ ہے کہ ان چیزوں پر ایمان جو آنحضرتؐ لائے اور حشر سے انکار دونوں کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے لیکن خلافت اور عمار نے اس معاد کا انکار کیا ہے۔ اس اعتبار سے کہ معدوم کا واپس آنا محال ہے ہیں اور چند شبہات پیدا کئے ہیں۔ حالانکہ جو شخص معمولی بھی شعور رکھتا ہو اور اس میں غور و فکر کرے تو وہ جانتا ہے کہ محض شبہ ابلیس کا فریب ہے۔ لہذا ان میں سے بعض نے جو اس مذاک کو ثابت کرنے سے عاجز ہیں ایسے دقیق مسئلہ میں جو تمام عاقلوں کے غور و فکر کا محل ہے بدست کا دعویٰ کیا ہے اور جو شخص ایسے شبہ کے اعتبار سے کتاب و سنت اور خدا کے اور جمیع اہدیار کے ارشادات سے ہاتھ اٹھائے تو ظاہر ہے کہ اُس کو کس قدر اسلام و ایمان و یقین سے تعلق ہے باوجودیکہ جسمانی حشر کا قول معدوم کے اعادہ کی تجویز کو نہیں روکتا۔ چنانچہ اس کے بعد بیان ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ۔ اور متکلمین خاصہ و عامہ کے زیادہ تر لوگ دونوں باتوں کے قائل ہوئے ہیں۔ یعنی روح جسم سے جدا ہونے کے بعد باقی رہتی ہے اور لذتیں جسمانی اور روحانی تکلیف دونوں سے تعلق رکھتی ہیں اور جس طرح قیامت میں روحیں جموں میں واپس ہوں گی بہشت میں یا دوزخ میں جائیں گی۔ نیک لوگوں کے لیے بہشت میں روحانی و جسمانی دونوں لذتیں حاصل ہوں گی اور بد اعمالوں کو جہنم میں روحانی و جسمانی دونوں آذیتیں حاصل ہوں گی اور محقق دوانی نے شرح قواعد میں کہا ہے کہ معاد جسمانی ان امور میں سے ہے جن کا اعتقاد واجب ہے اور ان کا منکر کافر ہے۔ اور معاد روحانی کے متعلق میں کہتا ہوں کہ نفس کا لذت اندوز ہونا جسم سے روح کی مفارقت کے بعد اور لذات سے اور عقلی آفتوں سے اُس کا متاثر ہونا اُس کے اعتقاد کے ساتھ متعلق نہیں اور اس کا منکر کافر ہے لیکن اُس کے ثبوت میں شرعاً اور عقلاً کوئی مانع نہیں ہے۔ اور فخر رازی نے اپنی بعض تصانیف میں کہا کہ معاد جسمانی و روحانی دونوں کے معترف لوگ شریعت اور حکمت کے درمیان چاہتے ہیں کہ اس کو اکتھا کریں اور کہا ہے کہ عقل دلالت کرتی ہے اس پر کہ ارواح کی سعادت خدا کی معرفت اور اُس کی محبت ہے اور بدنوں کی سعادت محسوسات کے

اور اک میں ہے اور ان دونوں سعادتوں کو اس دنیاوی زندگی میں جمع کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ عالم قدس کے افواہ کی روشنی میں آدمی کا مستغرق ہونا ناممکن نہیں ہے اس لیے کہ جسمانی لذتوں کی کسی چیز کی جانب التفات کرنا اور اس کا ان لذاتِ جسمانی کی تکمیل میں استغراق ممکن نہیں۔ چہ جائیکہ لذاتِ روحانی کی جانب ملحقیت ہو۔ لیکن اس عالم میں ارواحِ بشری کمزور ہیں اور جس وقت کہ موت کے سبب سے جسم سے مفارقت کی اور عالم قدس کی قوت سے امداد لی اور طہارت کی ان میں وہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ ان دونوں قوتوں کے مابین جمع کر سکتی ہیں اور اس میں شبہ نہیں ہے کہ یہ حالت درجاتِ کمالات کی بلندی اور منزلِ سعادت کی رفعت ہے اور روانی نے کہا ہے کہ دونوں کے بارے میں قول نہ فقط دونوں رالوں کا جمع کرنا ہے بلکہ دونوں پر دلیل قائم ہوتی ہے جیسا کہ شیخ ابوعلی نے شفا میں کہا ہے ہر چند کتاب معاد میں جسمانی حشر کی نفی کی ہے لہ

لہ مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ مذہب تمام مذہبوں سے قوی ہے اور لذاتِ جسمانی اور روحانی کے مابین کوئی منافات نہیں ہے۔ جیسا کہ عیاشی وغیرہ نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب اہل بہشت بہشت میں پہنچ جائیں گے اور دوستانِ خدا اپنی منزلوں اور سکون میں داخل ہو جائیں گے اور ان میں سے ہر مومن تخت پر بیکہ کئے ہوگا اور خدمتِ گاران کے گرد کھڑے ہوں گے اس کے سر پر عجل ملے ہوں گے۔ ان کے چاروں طرف نہریں چھتے ان کے قصر کے نیچے اہل رب ہوں گے اور نہریں جاری ہوں گی۔ ان کے لیے سنہیں بچھی ہوں گی متعدد نیچے پڑے ہوں گے اور وہ جس چیز کی خواہش کریں گے خدمتِ گاران کے واسطے حاضر کریں گے۔ قبل اس کے کہ وہ ان سے طلب کریں اور کالی آنکھوں والی عورتیں ان سے ان کے پاس خلائیاں آئیں گی وہ ان نعمتوں میں جو خدا چاہے لگا رہیں گے۔ اس کے بعد خدا سے جباران کرنا دے گا کہ اسے میرے دوستوں اور میرے طاقت گزاروں اور میرے جوار ہیں میری بہشت کے ساکنو! کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو اس چیز سے آگاہ کر دوں جو ان نعمتوں سے بہتر ہے جو تم کو حاصل ہیں۔ وہ لوگ کہیں گے کہ اسے ہمارے پروردگار ان نعمتوں سے جو تم کو حاصل ہیں کون سی چیز بہتر ہے جس کی ہمارے نفس خواہش کریں گے اور ہماری آنکھیں لذت حاصل کریں گی۔ حالانکہ تم اپنے پروردگار کے عوارِ رحمت میں ہیں۔ جب دوسری مرتبہ ان کو بلا آئے گی تو کہیں گے ہاں لے ہمارے پروردگار وہ چیزیں ہم کو عطا فرما جو ان نعمتوں سے بہتر ہیں جو تم کو حاصل ہیں جو تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سے میری رضا اور خوشنودی اور تم سے میری محبت ان سے بہتر اور بڑھ کر ہے جو تمہیں حاصل ہیں۔ یہ سن کر وہ کہیں گے کہ ان سے ہمارے پروردگار ہم سے تیری رضامندی اور تیرا ہم کو دوست لکھنا ہمارے لیے بہتر ہے اور ہمارے دل اس سے شاد و مقرر ہیں۔ پھر حضرت نے اس آیت کو پڑھا جس کا مضمون یہ ہے کہ خدا نے مومنین و مومنات سے باخون اور بہشتوں کا وعدہ کیا ہے کہ نیچے نہریں جاری ہیں اور ہمیشہ وہ ان میں دیں گے اور خوشیوں سے محفل منہیں لیں اور بہتر سے بہتر مسکن جنات عدن میں اور خدا کی خوشنودی ان سب سے بڑی ہے۔ یہ عظیم کامیابی اور بڑی سعادت مندی ہے۔ ۱۴

کلینی نے امام جعفر صادقؑ سے روایت کی ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے صلیق بندو! دُنیا میں میری عبادت سے لذت حاصل کرو۔ بیشک اُس کے ذریعہ سے آخرت کی لذتیں پاؤ گے۔ اس کا ظاہر یہ ہے کہ اصل عبادت سے لذت حاصل کریں گے۔ تکلیف کے ساتھ نہیں بلکہ اس سبب سے کہ اُن کی لذتوں میں سب سے بڑی اور بہتر لذت خداوندِ عالم کی عبادتوں اور اُس سے مناجات اور اُس کا قُرب حاصل کرنے میں ہے۔

ابن بابویہ نے امامی میں حضرت امیر المومنینؑ سے روایت کی ہے کہ جو شخص ایک رات عبادتِ الہی میں بیدار رہے حق تعالیٰ اُس کو جنت الفردوس میں ایک لاکھ شہر عطا فرمائے گا کہ ہر شہر میں اُس کے لیے وہ سب ہوگا جو اُس کا نفس چاہے گا۔ آنکھیں اُن سے لذت حاصل کریں گی اور وہ نعمتیں جن کا دل میں کبھی تصور بھی نہ ہوا ہوگا۔ سوائے اُن کے جو اس کے لیے کرامت اور مزید قُرب کے سبب محتیا کر دی ہیں اور مجمع البیان میں بہت سی حدیثیں جناب رسولیؐ خدا سے روایت کی ہیں کہ اہل بہشت کی بہترین نعمتیں وہ ہیں کہ حویلی اُن کے لیے ایسی عمدہ آواز ہے پڑھیں گی جن کو جنت والوں نے نہ سنا ہوگا۔ وہ شیطان کی ریاضت کی آواز نہ ہوگی۔ بلکہ خدا کی تسبیح و تہلیل و تحمید ہوگی۔ دوسری روایت کے مطابق فرمایا کہ بہشت میں ایک درخت ہے جس کو خداوندِ عالم وحی فرمائے گا۔ کہ میرے اُن بندوں کو دُنیا میں میری عبادت اور ذکر میں مشغول رہے اور دُنیا میں برہنہ اور نہ اُن کی آواز نہیں سنتے تھے تو اُس درخت سے تسبیح و تہلیل و تحمید حق تعالیٰ میں ایسی آواز بلند ہوگی کہ خلافت نے اُس آواز کے مثل نہ سنی ہوگی اور ابن بابویہ نے رسالہ عقائد میں کہا ہے کہ اہل بہشت چند قسم کے ہیں۔ بعض طرح طرح کے کھانے، پینے کی چیزوں، میوؤں، پھلوں، حوروں، غلاموں، غنیمتوں پر بیٹھنے، سندس و حیر و استبرق کے لباسوں سے متنعم ہوں گے اور جو کچھ وہ چاہیں گے اور اُن کی خواہش ہوگی ان چیزوں کی جو اُن کو دی گئی ہیں اور جن کے لیے اُن لوگوں نے عبادت کی ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ جیسا جو لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں تین قسم کے ہیں۔ ان میں ایک قسم کے لوگ ثواب کی امید میں اُس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ عبادت خدا کا دُلہا کی ہے۔ ان میں سے ایک قسم کے لوگ آگ کے خوف سے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ لہذا یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ ایک قسم کے لوگ خدا کی عبادت اُس کی محبت کے سبب سے کرتے ہیں۔ یہ عبادت بڑے اور کریم لوگوں کی عبادت ہے۔ شیخ مفید نے اس کلام کی شرح میں کہا ہے کہ اہل بہشت کا ثواب کھانے، پینے، مناظر، نکاح کی لذت سے متعلق ہے اور ان کے حواس اپنی پسندیدہ چیزوں کا ادراک کرتے ہیں اور ان کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اپنی ممرادوں کے مکمل طور سے پانے کا ادراک کرتے ہیں اور بشریں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ان سب کے بغیر اُسے ادراک ہی کا قائل نہیں

خدا کی عبادت کرنے والوں کی تین قسمیں ہیں۔

ہے کہ بہشت میں ایک بشر ہے جو تبییح و تہذیب سے لذت حاصل کرتا ہے اور کھانے کا قفل دین اسلام کے شافعیوں سے ہے اور وہ نصاریٰ سے ماخوذ ہے جو کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے دنیا میں خدا کی اطاعت کی ہے بہشت میں فرشتے ہو جائیں گے۔ نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے نہ جماع کریں گے۔ خدائے تعالیٰ نے اُن کے قول کی تائید کی ہے۔ اس سے عمل کرنے والوں کو ان کے عمل کے صلہ میں کھانے پینے اور جماع کے وعدہ سے ان کو حصولِ جنت کی ترغیب دی ہے لہذا کیونکہ اس قول کو تجویز کرتے ہیں۔ حالانکہ کتابِ خدا اس کے برعکس شہادت دیتی ہے۔ اور اس کے برخلاف اجماع معتقد ہے۔ مگر یہ کہ اس بارے میں کسی کی تقلید کی ہوگی کہ اس کی تقلید جانتے نہیں ہے یا عمل کسی موضوع حدیث پر کیا ہوگا لہذا اور ہم جسمانی معاد کے ثبوت میں

اے مؤلف فرماتے ہیں مفید کلام میں ہے۔ احادیثِ مقبولہ میں مضمونِ آخر سے نہیں گذرنا کہ بہشت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جسمانی لذت سے ملنے پر ہرگز ہمت نہ کریں گے اور فرشتوں کے مانند ہوں گے اور جو حدیث دعویٰ میں پیش کی ہے۔ ان کے مدعا پر دلالت نہیں کرتی کیونکہ ایسے لوگوں کو جبکہ عبادت کے وقت بہشت و دوزخ منظور نہ ہوا لازم نہیں کہ بہشت کی نعمتوں سے لذت نہ حاصل کریں جس طرح عبادت سے دنیا کی نعمتیں ان کو منظور نہیں ہوتیں۔ اسی کے ساتھ ان نعمتوں سے لذت پاتے ہیں۔ ہاں ممکن ہے کہ کسی گروہ کو جسمانی و روحانی دونوں لذتیں حاصل ہوں۔ جیسا کہ ہم نے تحقیق کیا۔ یا یہ کہ جسمانی لذتوں سے لذت پانے کے لیے اول بہشت کے مختلف احوالِ جسمانی کے مطابق مراتب و درجات ہیں۔ بعض چوپایوں کے مانند بہشت کے باغوں میں چریں گے اور حیوانوں کے مانند اس کی نعمتیں صرف میں لائیں گے جیسا کہ دنیا میں لذت پاتے تھے بغیر اس کے کہ قرب و وصال و محبت و کمال کے کچھ تعلق رکھتے ہوں اور بعض ایسے ہیں جو بہشت کو اس صورت سے چاہتے ہیں کہ وہ خدا کی کرامت کا مقام اور دوستانہ خدا کا محل ہے اور بہشت کی نعمتوں کو اس طرح پاتے ہیں کہ وہ کرامتِ الہی کی علامت ہیں اور خدا نے ان کی پسندیدہ نعمتوں کو ان کے لیے مہیا کیا ہے۔ وہ ہر گل وریاحین سے خداوندِ رحمن کے لطف کی بوسہ لگتے ہیں اور ہر محل اور طعام سے اُس کی بے انتہا رحمت کی لذت پاتے ہیں۔ اسی طرح تمام نعمتوں سے ہرگز ہمت نہ ہوتے ہیں بلکہ دنیا میں بھی ان کے دس اور دماغ ہی لذت حاصل کرتے ہیں۔ لہذا بہشت وہیں روحانی و جسمانی۔ روحانی بہشت کا قالب ہے جس طرح دنیا میں عبادت کی صورتِ محبت و معرفت و اخلاص اور تمام عملِ عبادت کا قالب ہے۔ لہذا جس شخص نے دنیا میں عبادت کے جسدِ بے ندرج پر قناعت کیا ہوگا بہشتِ جسمانی میں لذتِ جسمانی کے سوا کچھ نہیں پائیں گے اور جس شخص نے دنیا میں ندرجِ عبادت کو سمجھا ہوگا اور عبادت کی لذت سمجھا ہوگا اور عبادت کا عاشق رہا ہوگا اور بندگی کے راز کو معلوم کیا ہوگا اور خلوص اور خضوع و خشوع اور ظاہری و باطنی تمام آداب پر عمل کیا ہوگا۔ بہشتِ جسمانی میں روحانی لذتوں کے سوا نہیں پائیں گے۔ اس کلام کی وضاحت کچھ بجا لاف اور میں کی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب علیٰ ملطفاً ولطوفاً

ایک آیت کی تفسیر پر اکتفا کرتے ہیں جو متکلمین کے اتفاق کے ساتھ صریح ترین آیات ہیں۔
قال الله ونبأنا مثلاً ونسئ خلقنا قال من يحيى العظام وهى رميم۔ اس آیت کے
نازل ہونے کا سبب پہلے ذکر ہو چکا اور فرما لای نے کہا ہے کہ اس آیت میں بہت سی عجیب باتیں
ہیں بقدر امکان ہم ذکر کرتے ہیں۔

جو لوگ حشر کے منکر ہیں بلکہ بعض کسی دلیل یا کسی شبہ کو بھی پیش نہیں کرتے اور صرف عقل سے
اور ضرورت کے دعویٰ پر اکتفا کرتے ہیں اور اگر ایسا ہے اور بہت سی آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں
جیسے یہ آیت قال من يحيى العظام وهى رميم۔ یعنی کہا کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا۔
ایسی حالت میں جبکہ وہ کہنے اور بوسیدہ ہو گئی ہیں۔ یہ انکار محض عقل سے دور ہونے کی وجہ سے تھا۔
خدا نے عقل سے دوری کو باطل کرتے ہوئے ابتداء کی اور فرمایا کہ وحسی خلقنا آیا فراموش کر دیا ہے
کہ ہم نے اس کو متشابہۃ الاجزاء سر سے تا قدم مختلف اعضاء کے ساتھ ملحوظ ضرورت عقل کیا اور
اس کے لیے پائیداری و استحکام قرار دیا اور اسی پر اکتفا نہ کی۔ بلکہ ان اعضاء میں چند حالتیں قرار کیا
جوان جسموں کی طرح نہیں (بلکہ کی طاقت) اور عقل یعنی امور بقیہ کا ادراک جن کے سب سے
اکرام کا مستحق ہوا۔ اور تمام حیوانات سے ممتاز ہوا۔ اگر محض عقل و فہم سے دور ہونے پر اکتفا کرتے
ہیں تو نطق کی واپسی اور اپنے عمل پر عمل کو کیوں عقل و فہم سے دور نہیں سمجھتے جو عجیب تر ہے۔
اور مذکورہ میں ہڈیوں کو ان کا مخصوص کرنا اس لیے تھا کہ زندگی سے زیادہ دور ہے اور اس کو بوسیدہ
ہونے سے اور چرچر چور ہونے سے اس اعتبار سے متصف کیا ہے کہ اجزاء کا کہہ مونا اور متفرق ہونا
عقل سے دوری کی زیادتی کا سبب ہے اور خداوند عالم نے ان کے اس استبعاد کو کمال علم کے
ساتھ رنح فرمایا ہے اور اس خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ان کو واپس کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہمارے
لیے بوسیدہ ہڈیوں کی مثال دیتا ہے یعنی ہماری قدرت کو اپنی قدرت کے مثل گمان کریں اور خلقت
عجیب کو اور ابتداء کے خلق میں اپنی عجیب پیدائش کو فراموش کر دیا۔ لہذا اسے (رسول) کہہ دو کہ ان
کو وہ خدا زندہ کرے گا جو ان کو عدم سے وجود میں پہلی بار لایا اور وہ بہترین خلق کرنے والا اور جاننے
والا ہے۔ اس پر کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ منکران معاد میں سے بعض نے ایک شبہ کا ذکر کیا ہے۔
اگرچہ اس کا آخر استبعاد پر واپس ہوتا ہے۔ وہ دو طرح پر ہے۔

شبہ اول۔ یہ کہ معدوم ہونے کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہتی اس لیے عدم کے بعد اس پر مجوز
کا حکم کرنا کیونکر صحیح ہے۔ خداوند عالم نے اس شبہ کا جواب دیا ہے یہ کہ پہلی مرتبہ کی خلقت میں بھی کوئی
چیز نہ تھی۔ بلکہ ہر شے معدوم مطلق تھی اور خدا نے اس کو پیدا کیا اسی طرح اس کو واپس لانے کا اگرچہ
معدوم ہو چکی ہو۔

شبیہ دوم - یہ ہے کہ کتے ہیں کہ جس کے (جسم کے) اجزاء مشرق و مغرب میں پراگندہ اور منتشر ہو گئے ہوں اور بعض عضو درندوں کے بدن میں داخل ہو گئے ہوں اور ان میں بعض اینٹوں اور کونڑوں اور انہی چیزوں کے مثل ہو گئے ہوں کیونکہ زندہ اور مائندہ اول ہوں گے اور اس سے بھی زیادہ عقل سے دور یہ کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو کھا لیتا ہے اور اجزاء مے ماکول کھانے والے کے بدن کا جزو ہو جاتا ہے اگر حشر میں واپس (اپنے وجود میں) ہوگا تو جیلجلا کھانے والے کے بدن میں داخل ہو گئے پھر کھایا ہوا بدن کس چیز سے خلق ہوگا۔ اور اگر کھائے ہوئے کے بدن میں داخل ہوگا تو کھانے والے کا بدن کس چیز سے خلق ہوگا؟ لہذا خداوندِ عالم نے اس شبیہ کو باطل کرنے کے لیے فرمایا دھو بیکل خلقِ علیم (وہ ہر خلق کو جانتا ہے) اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانے والے میں اصلی اجزاء ہیں جو مٹی کے ذریعہ پیدا ہوئے اور فاضل اجزاء ہیں جو غذا سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح کھائے ہوئے میں بھی دونوں قسمیں ہیں تو اگر کوئی انسان کسی انسان کو کھاتا ہے تو وہ کھائے ہوئے انسان کے اصلی اجزاء کھانے والے کے فاضل اجزاء ہوں گے اور کھانے والے کے اصلی اجزاء وہی ہیں جو انسان کو کھانے سے پہلے انسان کے بدن کا جزو رہے ہیں اور خداوندِ عالم سب کو جانتا ہے کہ اجزاء اصلی اور فاضل اجزاء کون کون ہیں۔ پھر کھانے والے کے اجزاء اصلی کو جمع کر کے اس میں رُوح پھونکے گا۔ اسی طرح کھائے ہوئے انسان کے اجزاء اصلی کو جمع کر کے اُس میں رُوح پھونکے گا۔ اسی طرح وہ اجزاء جو اطراف زمین میں متفرق ہو گئے ہیں اپنی حکمت و قدرت کا طرے جمع کرے گا۔ پھر خدا نے ان کے اس استبعاد کو دوسرے طریقہ سے رفع فرمایا ہے اور فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون یعنی وہ خدا جس نے سرسبز درخت سے آگ نکالی۔ اشارہ اس طرف ہے کہ وہ درخت کسی بادیہ (گاؤں) میں ہوتے ہیں جن میں سے ایک کو مرغ اور دوسرے کو عقار کہتے ہیں۔ جب چاہتے ہیں کہ اُس سے آگ حاصل کریں ان دونوں درختوں میں ایک کی شاخ دوسرے پر گھستے ہیں تو آگ پیدا ہوتی ہے اور دوسرے درختوں سے بھی حاصل ہوتی ہے سوائے درخت عناب کے لیکن ان دونوں درختوں سے آگ حاصل ہوتی ہے۔ فاذا انتم منه توقدون تو تم ان سے آگ جلاتے ہو اولیس الذی خلق السموات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلی وھو الخلاق العلیم یعنی کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اس پر قادر نہیں ہے کہ ان کے مثل پیدا کر دے۔ ہاں یقیناً قادر ہے اور وہ بڑا خلق کرنے والا ہے اور بہت جاننے والا۔ لیکن رازی نے کہا ہے کہ سرسبز درخت کے ذکر کی وجہ یہ ہے کہ آدمی مرتب ہے اُس بدن سے جو دکھائی دیتا ہے اور جو حیات اُس کے اعضاء میں جاری و ساری ہے وہ حرارتِ غریزی کا لازمہ ہے جو تمام بدن میں جاری ہے۔ اگر حرارت اور حیات کا اُس میں پہنچنا استبعادِ عقل سے دور سمجھتے

ہو تو سمجھو کیونکہ سب درشت میں آگ کا ہونا جس سے پانی ٹپکتا ہے عجیب و غریب ہے۔ اگر جسم کے خلق کرنے کو استبعاد کرتے ہو تو تمہارے بدن کے خلق کرنے سے آسمانوں اور زمین کا خلق کرنا سب بڑا کام ہے۔ وہو الخلاق اشارہ اس طرف ہے کہ اُس کی قدرت کامل ہے العلیم سے اشارہ ہے کہ اُس کا علم اُس میں شامل ہے بلکہ

دوسری فصل معاد جسمانی کے شبہات کے دفعہ میں اور وہ حقیقت انسان کے بدن اور رُوح کے جاننے پر موقوف ہے۔ واضح ہو کہ رُوح انسان کی حقیقت میں

سلہ متوقف فرماتے ہیں کہ اُن تمام آیتوں میں سے جو معاد کے ثبوت میں عقلی دلیل پر مشتمل ہیں عام اس سے کہ رُوحانی ہو یا جسمانی، یہ آیت ہے انما خلقناکم عشا و انکم الینا لا ترجعون یعنی کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو جنت اور بیکار خلق کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹ کر نہ آؤ گے؟ یہ آیت قطع نظر اس کے کہ کلام الہی ہے اور اس پر شک نہیں ہے۔ یہ معاد کے ثبوت میں دلیل قاطع ہے۔ کیونکہ قاطع دلیلوا، اور تمام ارباب عقل کے اجماع سے ثابت ہے کہ جناب اقدس الہی حکیم ہے اور فعل جنت اُس سے صادر نہیں ہوتا اور اُس کے تمام کام مکمل، اور مصلحت پر مبنی ہیں۔ لہذا آسمانوں، زمین اور حیوانات اور تمام مخلوق کی خلقت چلوتے کر کہ حکمت پر مبنی ہو تاکہ جنت و بیکار نہ ہو اور حکمت معلوم ہے کہ اُس مقدس ذات کی نفی عام نہ ہو۔ کیونکہ وہ بالذات غنی اور تمام جمادات سے کامل ہے اور امتیاج لازم امکان کے سولہ ہے۔ لہذا چاہیے کہ نفع کی غرض، جو جو ان کی طرف عام ہو۔ اگر دوسری دنیا نہ ہو اور اسی دنیا ثانی پر انحصار ہو اس دنیا کا منافع جو کہ وراثت جسمانی و رُوحانی اور مصائب و امراض، قحط و فسادات رنج و غم تلف اموال بیماری، اور اولاد و احباب کی موت اور تمام تکالیف کی زیادتی سے مخلوط ہے۔ لہذا یہ اس قائل نہیں ہے کہ گواہ کو اس کے لیے غلط کرے اور یہ اُس کی تشبیہ ہے کہ کسی شریف و نیک اور کریم شخص کی ضیافت کرے ایسے مکان میں جو طرح طرح کے درندوں اور موزی جانوروں، شیر، بھیڑیے، سانپ اور بھڑ وغیرہ سے بھرا ہو۔ جب وہ اُس مکان میں آئے اور اُس کے سامنے طعام حاضر کیا جائے تو ہر لقمہ جو وہ اٹھائے اتنے بھڑ اُس کے ہاتھ اور زبان پر کاٹیں اور غواریلے ہوئے لوگ اُس کے برابر کھڑے ہوں اور ہر لمحہ اُس پر حملہ کریں اور اُس کے کہ جو کچھ اُس کو امید ہے حمل میں آئے اُس کی گردن مار دیں تو کوئی عاقل ایسی ضیافت کو پسند نہ کرے گا اور نہ تعریف کرے گا۔ اس کے برخلاف اُس کو مشقت و محنت کے کام کرنے کا حکم دیں اور اُس سے وعدہ کریں کہ جب اتنا تکلیف دہ اور آدیتوا کو برداشت کرے گا تو پھر کہ بلند مرتبہ پر سرفراز کریں گے اور بہت انعام و اکرام دیں گے۔ پھر اسے اتنا تکلیف برداشت کر اس کے بعد بے انتہا لذت، ہمک آرام و نعمت میں بسر کرے گا۔ اس طور کی تمام عقلا تعریف کریں گے جبکہ تکلیف کے وہ کم اور نعمت ہونے والے ہوں اور راحت و نعمت کی لذت لا انتہا ہو۔

بہت اختلاف ہے۔ اس شدہ فقیر نے ہمارا انوار میں عین اقوال سے زیادہ نقل کئے ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ اس بارے میں چالیس اقوال ہیں اور جو کچھ اکثر محققین، قائل ہوئے ہیں یہ ہے کہ انسان مرکب ہے روح اور بدن سے اور یہ دونوں دو حقیقتوں کے جوہر ہیں، جو، کے درمیان نہایت یکجہتی اور بے انتہا بیگانگی ہے کیونکہ ایک کی خلقت، فرشتوں کی طینت، اور عالم علویٰ سے ہے اور دوسرے کی خلقت خاک سے جو محض ظلمت اور عالم سفلی کا مرکز ہے اور ہر ایک کا ایک اثر اور ایک عمل ہے جو اس کے دوسرے کا نہیں ہے۔ بدن کے افعال دیکھنا۔ سُنا۔ پہننا۔ لینا دینا۔ سونا اور س کرنا ان کے ایسے ہی افعال ہیں۔ ان اعضاء کے ساتھ ظاہری قوتیں، لذت اور اس کے مٹ کرنے کی قوت ان کے حصول اور عدم میں ہیں۔ اور صفیں۔ ملکات، سمجھ اور علم و اعتقادات روح کے کام میں بدن کے نہیں کئے جاسکتے کہ سخی، شجاع، عالم اور مومن ہے۔ بلکہ جزئی حسی افعال جو بدن اور اُس کے اعضاء سے صادر ہوتے ہیں، جیسے دیکھنا اور سُنا وغیرہ سب روح کے کام ہیں۔ اور بدن اور اعضاء اُن کے لیے چند آلات ہیں، جیسے کہ آپ کہیں کہ میں نے آنکھ سے دیکھا۔ میر نے کان سے سُنا اور میر نے زبان سے کہا۔ تو ”میر“ سے مراد آپ کی دوسری روح اور ذات ہے اور یہ افعال اُسی کے افعال ہیں۔ اور یہ اعضاء اور قوی سب اُسی کے آلات ہیں جیسے کتابت کہ قلم لکھتا ہے لیکن دراصل لکھنے والا کوئی دوسرا ہے اور بعض نے کہا کہ لون، سُنا، کھانا اور پہنا۔ ظاہر، اعضاء کے ساتھ یہ جملہ آثار و احکام روح کے ہیں۔ چنانچہ احوال سے بخوبی ظاہر ہے کہ بدن اور اُن کی قوتیں سب بے خبر ہیں۔ بدن ایسی جگہ سو رہا ہے اور روح اپنے لیے آتی اور جاتی ہے۔ شہر نشہر گھومتی ہے۔ کتنی ہے اور کتنی ہے اور بدن اُس کے آلہ کے مانند ہے بعض نے کہا ہے روح بدن میں چراغ کے مانند ہے جو فانوس میں ہو۔ اور نور اور روشنی سب چراغ کے سبب سے ہے۔ فانوس پر وہ ظلمت ہے اگر چراغ کو بغیر پردہ کے دیکھو تو اُس کے جمال کی روشنی جان سکو گے۔ اگر روح کو بغیر بدن کے ملاحظہ (یعنی ادراک) کرو گے تو اُس کے کمال کو سچا، سکو گے۔ اُس وقت تم سمجھو گے کہ فانوس، چراغ کے لیے تقسیم در عیب ہے اُس کے جمال کی زینت نہیں ہے۔ چراغ جب ہلکے کمزور اور ناتواں ہے ہوا کے چلنے کے وقت فانوس کا محتاج ہے۔ اور بیمار جب ہلکے نحیف، اور مرض میں مبتلا ہے اُس کے لیے لحاظ اور پوشش کی ضرورت ہے۔ مشعل اور آفتاب کی ضرورت نہیں ہے اور احتیاج صحیح اُس کے لیے نسیم ہمارے نہیں ہے۔ کتاب بصائر الدربار میں امام جعفر صادق سے روایت کی ہے کہ روح مومن کے بدن میں صندوق میں ایک جوہر کے مانند ہے جو کو اٹھاتے ہیں اور صندوق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اُس کی طرف اعتنا نہیں کرتے۔ اور کتاب معارج الیقین میں،

روایت کی ہے کہ کسی نے اُن حضرت سے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ ایک شخص ایک شہر میں رہتا ہے اور خواب میں دوسرے شہر میں اپنے کو پاتا ہے حضرت نے فرمایا رُوح آفتاب کے مانند ہے جس کا مرکز آسمان ہے اور اُس کی شعاع دُنیا میں پھیلی ہے۔ ایضاً بصائر میں حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ رُوح بدن میں محبوس ہے۔ بدن میں داخل نہیں ہوتی بلکہ بدن ایک سرپوش ہے جو اُس پر محیط ہے اور رُوح میں اختلاف کا حاصل یہ ہے جو اُن میں پایا جاتا ہے کہ آیا رُوح جسم سے یا جسمانی یا نہ جسم ہے نہ جسمانی بلکہ مجرد ہے۔

اور اُس کے بہتر حصہ کے بارے میں جس کو جسم سمجھتے ہیں متکلمین دو قول کے قائل ہوئے ہیں ایک یہ کہ اس میںکُل محسوس سے مراد ہے۔ دوسرے یہ کہ بدن میں اصلی اجزاء ہیں جو اول عمر سے آخر عمر تک باقی رہتے ہیں اور اجزائے فضلیہ ہوتے ہیں جو زیادہ اور کم اور متغیر اور تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور انسان وہ ہے جو ”میں“ مشائر الیہ ہے اور وہ سب اجزائے اصلیہ میں اور حشر، ثواب اور عذاب کا دار و مدار اسی پر ہے اور امامیہ متکلمین میں سے بعض اسی قول کے قائل ہوئے ہیں اور اس قول پر بعض خبریں دلالت کرتی ہیں نہ اس معنی سے کہ رُوح وہی ہے بلکہ جو کچھ انسان کے بدن سے زندگی میں اور قبر میں باقی رہتے ہیں اور قیامت میں محسوس ہوں گے وہی اجزاء ہیں چنانچہ اس کے بعد مذکور ہوگا اور جو لوگ کہ جسم نہیں سمجھتے اور جسمانی عرض جانتے ہیں ان کے اقوال ضعیف کمزور ہیں جو نقل کے قابل نہیں ہیں اور جو لوگ مجرد جانتے ہیں وہ اکثر فلاسفہ اور حکما ہیں اور فایم فلسفیوں میں سے بعض اور غزالی اور راعب اصفہانی اور شیخ مفید علمائے امامیہ میں سے ہیں۔ اگرچہ بعض نے کہا ہے کہ وہ آخر عمر میں اس خیال سے پلٹ گئے تھے اور توبہ کر لی تھی۔

اوشیخ بہاؤ الدین اور بعض متاخرین نے کہا ہے کہ بہت سی خبریں (حدیثیں) سے مطلب ظاہر ہوتا ہے لیکن اس فقیر (مراد خود ملائے مجلسی) نے اس بارے میں کوئی صریح حدیث نہیں دیکھا ہے۔ اگر کوئی حدیث نا دریا کوئی شعر یا اہام یہ معنی رکھتا ہو تو محض اُن پر اس قول کا ثبوت نہیں کیا جاسکتا اور جو دلیلین نجد کی نفی پر بیان کی ہیں اگرچہ تمام (مکمل) نہیں ہیں لیکن بہت سی خبریں (حدیثیں) جو حق تعالیٰ کی تمزیہ کے بارے میں وارد ہوئی ہیں بظاہر اس پر دلالت کرتی ہیں کہ مجرد خدا کے مخصوص صفات میں سے ہے اور اکثر حدیثیں، قبض رُوح اور میت کے ساتھ رُوح کا ہونا اور اپنے گھر والوں کے پاس آنا اور وادی السلام میں منتقل ہونا اور اسی طرح کی جسم پر دلالت کرتی ہیں سوائے اس کے کہ اُس کی تاویل مثالی بدن سے کرتے ہیں۔ اسی طرح جسم سے پہلے ارواح کے خلق ہونے کی حدیثیں اور اُن کا عرش کے گرد ہونا اور اسی طرح کی جمیت پر دلالت کرتی ہیں بجز اس کے کہ تاویلات بعیدہ کے ساتھ تاویل کریں جو

بغیر ضرورت ارباب دیانت کے طریقہ سے دُور ہے لہذا لغوی اثبات و دُلوں مشکل ہے۔ اور بعض نے حدیث میں عرف نفسہما فقد عرفت رتبہ کو اس معنی میں سمجھا ہے کہ جس طرح خدا کو نہیں پہچان سکتے نفس کو بھی نہیں پہچان سکتے اور جناب رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ خاموش رہو۔ اُس بارے میں جس میں خدا خاموش رہا ہے۔ اور حضرت امیر المومنینؑ نے فرمایا کہ اُس چیز کے جاننے کے لیے گفتگو مت کرو جس کے جاننے کی تکلیف تم کو نہیں دی گئی ہے۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوگا کہ تم حق کے خلاف قائل ہو گے اور خدا کے نزدیک زیادہ تر معذور نہ ہو گے۔ چنانچہ کہا ہے کہ جسم سے مفارقت کے بعد رُوح کی بقا اور معاد روحانی قولِ تجربہ پر موقوف ہے اور یہ بے وجہ ہے۔ ممکن ہے اُس وجہ سے ہو جس کو صاحب معائنات الہیہ اور محققین کی دوسری جماعت نے کہا ہے کہ نفس سے مراد عالم سموات بہشت سے اور انسانوں کے جمع ہونے کی وجہ سے تعلق رکھنے والا نورانی جسم ہے اور اس جسم میں چراغ کے مانند ہے جس کی روشنی اپنے تمام بدن کے ساتھ ایک کھڑکی یا کمرے میں پہنچتی ہے اور اُس کی موت اُس بدن سے باہر آنا اور اُس سے جدا ہونا ہے اور اُس کا جسم فرشتوں کے جسم اور تمام اجسامِ سماویہ کے مانند ہے۔ نہایت لطیف و شفاف قدرتِ الہی سے محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ شیخ ابوطالب طبری نے روایت کی ہے کہ ایک زبیلیق نے حضرت امام جعفر صادقؑ سے چند سوالات کئے اور ان کے جوابات سن کر مسلمان ہوا۔ اُن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ مجھے چراغ سے آگاہ کیجئے جبکہ وہ خاموش ہو جاتا ہے تو اُس کی روشنی کیا ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ چلی جاتی ہے پھر واپس نہیں آتی۔ اُس نے کہا پھر کیا ہو جاتی ہے کہ آدمی بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد رُوح جدا ہو جاتی ہے۔ اور واپس نہیں آتی۔ حضرت نے فرمایا تو نے قیاس دُست نہیں کیا کیونکہ بدنوں میں آگ پوشیدہ ہے اور اجسام ظاہر بظاہر قائم ہیں جیسے پتھر اور لوہا۔ جب ایک کو دوسرے پر راتے ہیں تو اُن میں سے آگ چمکتی ہے اور لوگ اُن سے آگ حاصل کرتے ہیں۔ اور چراغ جلاتے ہیں۔ لہذا آگ اُن جسموں میں ثابت ہے اور روشنی معدوم ہو جاتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اور رُوح ایک رقیق جسم ہے جس کو کثیف قالب چڑھا دیا گیا ہے۔ چراغ کے مانند نہیں جو تم نے بیان کیا۔ بیشک وہ خدا جس نے جنین کو رحم میں آب صافی سے خلق کیا ہے اور اُس میں مختلف قسم کی رگیں اعصاب، دانت، بال اور ہڈیاں وغیرہ مرکب کی ہیں اور موت کے بعد زندہ کرے گا۔ اور اُس کی فنا کے بعد واپس وجود میں لائے گا۔ اُس نے کہا پھر رُوح کہاں ہے فرمایا کہ زمین میں جس جگہ بدن ہے۔ یہاں تک کہ معیشت ہو۔ اُس نے کہا جس کو دار پر کھینچ کر مار ڈالتے ہیں اُس کی رُوح کہاں ہے۔ فرمایا کہ اُس فرشتہ کے ہاتھ میں ہے جس نے قبض

کیا ہے یہاں تک کہ اس کو زمین میں پھینک دیں۔ اُس نے کہا کیا رُوح اُس کے بعد جیکہ مناسب سے نکل جاتی ہے پُرگندہ ہو جاتی ہے یا باقی رہتی ہے فرمایا کہ باقی رہتی ہے جس وقت صورت پھولے گی اُس وقت تمام اشیاء محو اور فنا ہو جائیں گی۔ نہ جسم رہے گا نہ کوئی محسوس۔ پھر اشیاء کو ان کا مائتہ واپس لانے کا جس طرح پہلی مرتبہ خلق کیا تھا اور اس کی مدت چار سو سال ہے جس میں خلق معدوم رہے گی اور وہ پہلی بار صورت پھونکنے اور دوسری بار پھونکنے کے درمیان کی مدت ہے۔

اکثر فرشتوں کے مجسم ہونے بلکہ تمام فرشتوں کے مجسم ہونے کا اعتقاد دینی اسلام کے ضروریات میں سے ہے اور آیتیں کثرت سے اور متواتر حدیثیں اُن کے مجسم ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ لہذا ممکن ہے رُوح بھی اسی قسم سے ہو۔ اور اگر آسمان میں ہو جیسا کہ بعض روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ رُوح حیوانی سے تعلق اختیار کرے جو بدن میں جاری و ساری ہے اور قلب سے مبغوث شدہ اور رُوح حیوان کا خارج ہونے کے بعد بدن سے تعلق برطرف ہو جاتا ہے اور پھر واپس ہو کر خدا کے حکم سے بدن سے تعلق پیدا کرتی ہے اور چونکہ بہت سی حدیثیں جسدِ مثالی پر دلالت کرتی ہیں۔ لہذا ممکن ہے کہ جب رُوح اعمال میں کسی آدمی کی محتاج ہے اس بدن سے مفارقت کے بعد ان جسم سے تعلق کرتی ہے اور عالم برزخ کے ثواب اور عذاب اور اس میں اُس کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ بلکہ بعض کا اعتقاد یہ ہے کہ جسدِ مثالی زندگی میں بھی ہے اور وہ اُس بدن کے اندازہ کے مطابق اُس کے درمیان یا اُس سے خارج ہے اور چونکہ کمزور نفوس پورے تصرف کی قدرت دونوں میں نہیں رکھتے اور زندگی میں خواب اور بیداری میں اُس سے اُس کا تعلق زیادہ ہوتا ہے اور حالت خواب میں اُس کا تعلق بدنِ مثالی سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اُس بدن کے ساتھ سموات تک عروج کرتی ہے اور ارواحِ سموات سے مطلع ہوتی ہے اور دنیا کے مشرق و مغرب میں سیر کرتی ہے اور نفوسِ مقدسہ ملائکہ علویہ کے ساتھ محشور ہوں گے اور ان کے الہامات اُس کو پہنچتے ہیں۔ اگر وہ نفوسِ بد اعمال میں سے ہیں تو شیاطین کے ساتھ محشور ہوں گے وان الشیاطین لیوحن الی اولیاءہم کی مقصدنا سے شیاطین کی وحی ان کو پہنچتی ہے اور موت کے بعد مثالی بدن سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اور اکثر اُس کا ثواب اور عذاب اُس سے متعلق ہوتا ہے بلکہ احتمال یہ ہے کہ قوی نفوسِ مثالی جسموں میں انبیاء و اوصیاء کے نفوس کے مانند بہت تصرف کرتے ہیں۔ اگر کئی ہزار اشخاص ایک وقت میں مرنے تو سب کے پاس حاضر ہو سکتے ہیں۔ اس صورت سے اخباروں (حدیثوں) کے درمیان جمع ہو سکتا ہے اور رُوح کے تجرد کے قول کی بناء پر جسدِ مثالی کے ساتھ قول ضروری ہے اور اس کے بغیر آیات و اخبار کا سمجھنا اور اُن کے مابین جمع کرنا بے انتہا مشکل ہے اور جو ایک جماعت نے توہم کیا

ہے کہ اس کے ساتھ تناسخ کا قول لازم آتا ہے تو یہ ہے وجہ ہے کیونکہ تناسخ کے معتقد اس اعتبار سے کافر ہیں کہ حشر و ثواب و عذاب سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روح ان عنصری جسموں میں پھرتی ہے اور زید کے بدن سے عمر کے بدن میں منتقل ہوتی ہے یا کسی حیوان کے بدن میں، اسی دنیا میں منتقل ہوتی ہے اور دوسری دنیا میں ہے۔ ان کا ثواب اور عذاب یہی ہے اور وہ لوگ روح کو قدیم جانتے ہیں، صنایع عالم کے تائل نہیں ہیں پیغمبروں پر ایمان نہیں رکھتے اور تکالیف کو راقط سمجھتے ہیں۔ ان عقائد باطلہ کے سبب سے کافر ہیں، محض تناسخ کے عقائد کے سبب سے نہیں۔

بسنہ معتبر جبر عری سے منقول ہے کہ میں ایک رات جناب امیر کی خدمت میں مصراعے نجف میں گیا جس کو وادی السلام کہتے ہیں۔ حضرت اس جگہ کھڑے ہوئے گویا کہ ایک جماعت سے صحبت رکھتے ہیں۔ میں بھی اتنی دیر تک کھڑا رہا کہ تنک گیا۔ پھر بیٹھ گیا اور اتنی دیر بیٹھا رہا کہ گھبرا گیا۔ پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر ایسا ہی کیا۔ پھر میں نے اپنی روانہ سمیٹی اور کہا یا امیر المومنین مجھے ڈر ہے کہ اس قدر زیادہ دیر تک کھڑے رہنے سے آپ کو تکلیف نہ ہو جائے آرام کیجئے فرمایا کہ مومنین کے ساتھ میری محبت ہے اور ان سے انس حاصل کرتا ہوں۔ میں نے کہا یا امیر المومنین یہ لوگ مرنے کے بعد ایسے ہیں کہ ان سے ملاقات اور گفتگو کی جا سکتی ہے۔ فرمایا ہاں تمہارے لیے ظاہر ہوں گے تم ان کو دیکھو گے کہ حلقہ در حلقہ بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، میں نے عرض کی کہ ان کے بدن اس جگہ موجود ہیں یا ان کی روحیں۔ فرمایا کہ ان کی روحیں اور کوئی مومن نہیں ہے جو زمین کے کسی خطہ پر مڑتا ہے مگر یہ کہ اس کی روح سے کہتے ہیں کہ وادی السلام میں چلے جاؤ۔ اور یہ وادی جنت عدن کا ایک ٹکڑا ہے۔

اور بسنہ معتبر ابو ولاد سے منقول ہے کہ میں نے حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ لوگ ایسی روایت کرتے ہیں کہ مومنوں کی روحیں بسنہ طائروں کے پھوٹے (جو پرندہ کے حلقہ اور معدہ کے درمیان میں ہوتی ہے) میں ہوتی ہیں جو عرش کے گرد ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں کیونکہ مومن خدا کے نزدیک اس سے زیادہ عزیز اور صاحب عزت ہے کہ اس کی روح کو طائروں کے پھوٹے میں قرار دے۔ لیکن ان کی روحیں انہی بدنوں کے مثل بدنوں میں ہوتی ہیں جو وہ رکھتے ہیں۔ نیز ابو بصیر نے انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ روحیں جسموں کے مانند ایک درخت پر بیٹھی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور ایک دوسرے کے حالات دریافت کرتی ہیں۔ نیز انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ لوگوں نے مومنوں کی روحوں کے بارے میں دریافت کیا فرمایا کہ اپنے بدنوں کی صورت سے بہشت میں ہوتی ہیں جن کو اگر تم دیکھو اور پہچانتے

وادی السلام جنت عدن کا ایک ٹکڑا مومنوں کی روحیں مرنے کے بعد اسی وادی میں آتی ہیں

ہو تو کہہ دو گے کہ خاں شخص ہے کہ جس کو دنیا میں نے دیکھا ہے اور بعض خبروں میں وارد ہوا ہے کہ موت کے بعد روح اُس قالب میں جیسا دنیا میں تھا یا ایسے بدن کے مانند جیسا دنیا میں تھا رہتی ہے۔ یہ روح کے حالات تھے جو بیان ہوئے۔ بدن کے متعلق واضح ہو کہ جسم کے فرق و اتصال کے بارے میں لوگوں کے مختلف مذاہب ہیں بعض جسم کو ہیولی اور نوعی اور جسمی صورت سے مرکب جانتے ہیں۔ یہ اکثر فلاسفہ کا قول ہے اور جب جسم متفرق ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ صورت جسمی اور صورت نوعی دونوں معدوم ہو جاتی ہیں اور ہیولی باقی رہتا ہے اور محقق طوسی اور خواجہ نصیر الدین اور بعض حکماء ہیولی کے قائل نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ جسم بغیر صورت کے جسم نہیں ہے اور وہ اتصال اور فصل دونوں حال میں باقی رہتا ہے۔ کیونکہ جسم سے تفرق اور اتصال معدوم نہیں ہوتا بلکہ اُس کا عرض جو اتصال ہوتا ہے برطرف ہو جاتا ہے اور انفصال اُس پر عارض ہوتا ہے اور اس کے برعکس بھی یہ قول بہت ٹھوس ہے۔ لیکن اعادہ معدوم کے استحکام کا شبہ محض مشکل ہے۔ اکثر متکلمین غاصہ و عامر اس شبہ اور اس کے سوا دوسرے شبہوں کے دفعیہ کے لیے جزو لا یتجزی (نہ کوٹے ہوئے والے جزو) کے قائل ہو گئے ہیں اور تمام جسموں کو متفق الحقیقہ جانتے ہیں اور جسم کی کوئی چیز اجزاء کے ٹکڑے ہونے سے ان کے اعتقاد میں معدوم نہیں ہوتی اور جبکہ یہ واضح ہو گیا کہ حشر جسمانی سے انکار کرنے والوں کے شبہات اکثر محض استبعاد ہیں اور ان کا جواب بھی معلوم ہو گیا اور ان کا زبردست شبہ جن کو حکماء نے اختیار کیا ہے اعادہ معدوم کا اٹکاؤ اور قول اول کی بنا پر جسم کی حقیقت میں قوی تر اشکال ہے کیونکہ ان کے مذہب کی اس بنا پر صورت جسمی اور صورت نوعی یقیناً چاہیے کہ معدوم ہو جائے۔ اور اعادہ بالکل اُسی طرح جیسے کہ تمام اجزاء عود کرتے ہیں بغیر اعادہ کے معدوم نہیں ہوتے اور دوسرے اور تیسرے قول والوں نے گمان کیا ہے کہ ان دونوں قول کے اختیار کرنے کے ساتھ ان اشکال کو شکست کیا ہے اور عود کے قائل ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب کسی شخص کے جسم کو جلاتے ہیں اور اُسی کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ زید کا شخص باقی نہیں رہتا ہر چند صورت اور اجزاء عود نہیں، میں باقی رہیں۔ اُسی طرح اُس کا شخص معدوم ہونے کے بعد عود پر چڑھتا ہے۔ لیکن بعض متکلمین کے قول کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کا شخص اپنے اجزائے اصلی پر قائم رہتا ہے جو مٹی سے پیدا ہوا ہے اور وہ اجزاء شخص کی زندگی میں اور اُس کی موت اور اُس کے اجزاء کے متفرق ہونے کے بعد باقی ہوتے ہیں۔ الغرض شخص معدوم نہیں ہوتا۔ اس بنا پر اگر غیر شخصہ بعض عوارض کے سبب سے معدوم ہو جاتا ہے اور اس کے سوا دوسرے اجزاء اُس کی جگہ واپس آ جاتے ہیں تو کچھ خرابی نہیں ہے۔ اس میں کہ بعینہ وہ شخص زندہ اور باقی

ہوتا چنانچہ عامر نے رسول خداؐ سے روایت کی ہے کہ تمام چیز آدمؑ کی اولاد پہنچتی ہے اور وہ سب کہتے ہو جاتی ہے سوائے اُس کے صلب کی آخری ہڈیوں کے جو مقعد سے متصل ہوتی ہے۔ اوکھینی نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ لوگوں نے آپؐ سے پوچھا کہ کیا میت کا بدن بوسیدہ ہو جاتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ نہ گوشت باقی رہتا ہے نہ ہڈیاں سوائے اُس طینت کے جو اُس کی مخلوق شدہ ہے کہ وہ بوسیدہ نہیں ہوتی اور قبر میں ہمیشہ باقی رہتی ہے تاکہ اس سے مخلوق ہو جس طرح پہلی مرتبہ مخلوق ہوئی ہے۔ ان مقدمات کی تمہید کے بعد واضح ہو کہ معدوم کے اعادہ کا قول نہ ماننے کی صورت میں جیسا کہ تم نے جانا کوئی دلیل قائم نہیں ہوئی ہے اور یہاں تک کہ امور ممنوعہ سے معاد جسمانی کے ثابت کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے خاص طور سے جمیع اشیاء کے معدوم ہونے کے قول کی بنا پر ان کے نہ معدوم ہونے کے قول کو ماننے سے چارہ نہیں ہے جیسا کہ مذکور ہوگا انشاء اللہ اور کوئی امتناع کا قائل ہو تب بھی جسمانی حشر کا قول اسی طرح ممکن ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ بدلوں کے اعادہ کے ساتھ جو شرع میں وارد ہوا ہے یہی کافی ہے کہ اُس مادہ سے اسی طرح یا اُس اجزاء سے اسی طرح مخلوق ہو خصوصاً جس وقت کہ شبیہ ہوا اُس شخص سے عوارض کے صفات میں اس حیثیت سے کہ اگر تم اس کو دیکھو تو کوئی فلاں شخص ہے کیونکہ لذتوں اور مصائب کی ادراک کرنے والی رُوح ہے۔ اگرچہ آلات کے توسط سے ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی کا جس وقت سے رُوح اُس میں چھوکی جاتی ہے پیری کے زمانہ تک ہی شخص ہے ہر چند اُس کی صورت و ہیئت اُس کے اجزاء تحصیل ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ان کا بدل ہوتا رہے۔ بلکہ اگر اُس کے بہت سے اعضا قطع کر دیے تب بھی شرعاً و عرفاً کہتے ہیں کہ وہی شخص ہے اور اگر کوئی حد یا قصاص اُس سے جوانی میں صادر ہوتا ہے تو پیری میں اُس سے لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی غلام جوانی میں کوئی خطا کئے ہوتا ہے اور آقا اُس کی پیری میں اُس پر قابو پاتا ہے اور اُس کو سزا دیتا ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ اُس پر ظلم کیا ہے اور یہ سب اس اعتبار سے ہے کہ کام کا تعلق رُوح سے ہے اور یہ کہ وہ شخص عرف میں وہی شخص ہے۔ عقل اُس کی سزا بخیر کرتی ہے اور ظلم نہیں شمار کرتی اسی طرح موت کے بعد سزا و عذاب ہے کیونکہ رُوح شہادت کی بنا پر یقینہ پاتی ہے اور قصاص و دلائل نہیں کرتے۔ مگر اس پر کہ وہ شخص واپس آئے گا اس طرح کہ عرف کی حیثیت سے اُس پر حکم کریں کہ یہ وہی شخص ہے اسی طرح جیسا کہ ایک پانی پر حکم کرتے ہیں اور دوبارہ نول میں رکھتے ہیں کہ یہ وہی پانی ہے شرع و عرف کے مطابق جو ایک برتن میں تھا۔ ہر چند ہیولی کے قائل ہوں اور شرعی، عرفی اور لغوی اطلاعات ان جیسی باریکیاں کسی حکم اور فلسفہ پر مبنی نہیں ہیں۔ درجہ چاہیے کہ آپ نجس کی طہارت پر ہیولی کے قول کے مطابق عمل کریں کہ ایک قطرہ اُس میں اٹھا

کی روح رحمت فرشتے قبض کرتے ہیں اور جو شخص گنہگار ہوتا ہے اس کی روح عذاب فرشتے قبض کرتے ہیں۔ ملک الموت چند مددگار رحمت عذاب فرشتے ہیں جو ان کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ان کا فضل ملک الموت کا فضل ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں، انہی (ملک الموت) سے منسوب ہے۔ لہذا سچ ہے کہ خدا قبض کرتا ہے۔ ملک الموت قبض کرتے ہیں اور ان کے مددگار قبض کرتے ہیں اور دوسری روایت میں فرمایا کہ خداوند عالم سید المرئوس کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ اپنی خلق میں سے جس امر کے لیے جس کو چاہتا ہے موکل کرتا ہے اور ملک الموت کو اپنے مخصوص مخلوق پر موکل فرماتا ہے اور تمام فرشتوں کو جس پر چاہتا ہے موکل کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ صاحب علم تمام لوگوں کے لیے تفسیر کر سکے۔ کیونکہ لوگوں میں کمزور و طاقتور ہوتے ہیں اور بعض علم کے سمجھنے کی لوگ طاقت نہیں رکھتے بعض رکھتے ہیں سوائے اُس کے جس کے لیے خدا اس کا سمجھنا اور سچ کرنا آسان کر دے اور اُس کے سمجھنے میں اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے۔ اور تمھارے واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ جالو کہ خداوند عالم زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے اور اپنے فرشتوں میں سے اور ان کے علاوہ جس کے ہاتھ سے چاہتا ہے روح قبض کرتا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق سے ان تمام آیتوں کے بارے میں منقول ہے کہ ملک الموت گنہگار فرشتوں میں سے ہیں جیسے کہ کوئی حاکم کوئی ماتحت رکھتا ہے۔ اور جس جگہ جس کام کے واسطے چاہتا ہے بھیجتا ہے۔ لہذا ان کے مددگار فرشتے روح قبض کرتے ہیں اور وہ ان سے لے لیتے ہیں اور حق تعالیٰ ان رُوحوں کو ان رُوحوں کے ساتھ جن کو ملک الموت قبض کرتے ہیں لے لیتا ہے اور معراج کی حدیثوں میں بہت طریقوں سے وارد ہوا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آسمانِ اول پر ملک الموت کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ ایک وقت میں تمام رُوحوں کو کس طرح قبض کرتے ہو۔ جبکہ بعض مشرق میں اور بعض مغرب میں ہوتے ہیں۔ ملک الموت نے کہا میں ان کو پکارتا ہوں اور وہ آجاتی ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق فرمایا کہ تمام دنیا میرے نزدیک مثل ایک پیالے کے ہے جو قوم میں سے کسی کے سامنے ہوتا ہے اور اُس کے جس طرف سے وہ چاہتا ہے اس میں سے ہاتھ بڑھا کر لے لیتا ہے۔ دنیا میرے نزدیک ایک درہم کے مانند ہے جو قوم میں سے کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ جس طرف چاہتا ہے اس کو گھاتا ہے اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ جمالی ایمان

دنیا ملک الموت کے لیے ہاتھ میں ایک پیالے یا ایک دم کے مانند ہے

۱۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ حضرت مع تمام ائمہ اہل ہار کے بھی بعض رُوح قبض کرتے ہیں یا تمام میں خدا کے حکم سے مداخلت رکھتے ہیں اور تفسیر کی وجہ سے منافقوں اور ضعیفوں کو لوگوں سے اُن کی تصریح نہیں کی ہے۔ اسی طرح بعض غیر مشہور خطبوں میں فرمایا ہے کہ میں خدا کے حکم سے زندہ کرنے والا اور مار ڈالنے والا ہوں نیز یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس قسم کے امور میں ایمانی جمالی کافی ہے اور ان کی تفصیل کی جستجو ضروری نہیں ہے۔ ۱۲ -

کافی ہے اس کی تفصیلات کی جستجو ضروری نہیں ہے لیکن ملک الموت سے انکار کرنا اور اُس کی قیامت و بدی قیامتوں یا فانیوں کی نفی سے باعقل فعال سے کرنا جیسا کہ حکما کرتے ہیں کفر ہے۔

اس میں اختلاف ہے کہ حیوانات کی رُوحیں ملک الموت قبض کرتے ہیں یا دوسرے فرشتے چونکہ اس بارے میں نص صریح نظر سے نہیں گذری لہذا اس میں غور و فکر ضروری نہیں ہے بلکہ طور سے یہ سمجھنا چاہیے کہ حیوانات کی حیات و موت حق تعالیٰ کی قدرت سے متعلق ہے۔ وہ سب کا زندہ کرنے والا اور مردہ کرنے والا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ملک الموت قبض کرتے ہوں یا دوسرے فرشتے کیونکہ خدا کے بہت سے کارکنان ہیں اور آیات اور حدیثوں کے ظاہری معانی سے جانوروں کے حشر و نشر کے متعلق یہ ہے کہ ان کی رُوحیں بھی حشر تک محفوظ رہتی ہیں۔ جیسا کہ اس کے بعد انشاء اللہ معلوم ہوگا۔

دوسرا مطلب : یہ کہ اقرار کرنا چاہیے سکرات موت اور اُس کی سختیوں اور اس کی کیفیت کے بارے میں اور ہر شخص کی قبض رُوح کے وقت رسول خداؐ اور ائمہ ہدیٰ کے تشریف لانے اور مومنوں کو خوشخبری اور اُن پر موت کو آسان کرنے اور کافروں، منافقوں و مخالفوں پر موت کی شدت کی زیادتی اور اذیت اور اُن پر عذاب اور شدائد ابدی کے بارے میں جو کچھ صحیح اور معتبر حدیثوں میں وارد ہوا ہے اور اس میں غور و فکر نہ کرنا چاہیے کہ اُن حضراتِ معصومین کا ہر میت کے نزدیک آنا کس طرح ہے اور میت کا اُن حضرات کو دیکھنا کس صورت سے ہے۔ اُن کا موجود ہونا اصلی یا مثالی بدن کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسا کہ سابق میں اس سے آگاہ کیا گیا کیونکہ اس میں غور و فکر کرنا شیطان اور اُس کے دُشمنوں کے غلبہ سے ہوتا ہے اور اس بارے میں حدیثیں متواتر ہیں۔ اور جناب امیر علیہ السلام کا شعر جس میں حارث ہمدانی سے خطاب فرمایا ہے تو اتر کے قریب ہے

یا حارث ہمدانی من یحث یسرفی من مؤمن او منافق قبلاً
یعنی اے حارث ہمدانی جو غرض مرنے سے مجھ کو دیکھتا ہے وہ خواہ مومن ہو یا منافق ہو اور بہت ہی تیز حدیثوں میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے خدا نے تعالیٰ اُس کے لیے دو مددگار بھیجتا ہے ایک منسیب دوسرا منسیب منسیب اُس کے مال اور اہل و عیال کو اُس کی نظر سے ہٹا دیتا ہے اور منسیب اُس کو جان دینے پر دابر اور داعی کر دیتا ہے اور جب ملک الموت اُس کی رُوح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے خدا کے دوست! پیچھن نہ ہو۔ اُس خدا کی قسم جس نے محمدؐ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے کہ میں تجھ پر تیرے پیار سے زیادہ مہربان اور مشفق ہوں اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ! اُس وقت اُس کے لیے جناب رسول خداؐ اور امیر المومنینؑ اور فاطمہؑ زہراؑ اور حسنؑ و حسینؑ کی ذریرت میں سے آئمہ اطہارؑ متمثل ہوتے ہیں ملک الموت

اُس سے کہتے ہیں کہ یہ ہیں، رسول خدا اور آئمہ اطہار جو تیرے رفیق ہوں گے۔ یہ کس کو وہ بندہ مومن
 آنکھیں کھولے اور آئمہ حضرات کو دیکھتا ہے اور خدا کی جانب سے مٹا دی اُس کو ندا دیتا ہے کہ
 یا ایہا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة، موصیہ فادخلی فی عبادی و
 ادخلی جنتی حضرت نے فرمایا یعنی اے وہ نفس جو محمد اور ان کے اہل بیت پر مطمئن ہو گئی ہے اپنے
 پروردگار کی طرف واپس چل اس حال میں کہ اپنے آئمہ کی ولایت سے خدا کے ثواب و کرم کی وجہ سے
 نوراضی اور پندیرہ ہو۔ لہذا میرے بندوں یعنی محمد اور ان کے اہل بیت کے ساتھ شامل ہوا اور
 میری بہشت میں داخل ہو جا۔ اُس وقت اُس کے نزدیک کوئی چیز اس سے زیادہ محبوب نہیں
 ہوتی ہے کہ اُس کی روح کھنچ کر مٹا دی سے مل جائے اور دوسری معتبر حدیثوں میں فرمایا کہ کوئی
 نفس نہیں، مگر جب تک رسول خدا اور امیر المومنین کو نہیں دیکھ لیتا۔ راوی نے پوچھا کہ جب ان
 حضرات کو دیکھ لیتا ہے تو پھر فرمایا میں واپس آتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، جب ان حضرات کو دیکھتا
 ہے تو آخرت کی جانب جاتا ہے۔ وہ دونوں بزرگوار تشریف لاتے ہیں۔ رسول خدا اُس کے
 سر کے نزدیک بیٹھتے ہیں اور امیر المومنین اُس کے پیر کے پاس بیٹھتے ہیں حضرت رسول خدا اس
 کے کان کے پاس لے جاتے ہیں۔ اور اس سے فرماتے ہیں کہ تجھ کو خوشخبری ہو۔ میں رسول خدا ہوں
 اور تیرے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہوں جو تو نے دنیا میں چھوڑا ہے۔ پھر امیر المومنین اُٹھتے
 ہیں اور سر اس کے کان کے پاس لے جا کر فرماتے ہیں کہ اے ولی خدا خوش ہو، علم، ایمان، طالب
 ہوں جس کو تو دوست رکھتا تھا۔ اُس وقت مجھ سے تجھ کو نامہ پہنچے گا۔ امام جعفر صادق فرماتے
 ہیں کہ یہ حال کتاب خدا میں ہے الذین امنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیوۃ الدنیا
 وفی الآخرة لا تبدل کلمات اللہ ذلک ہر الفوز العظیم یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں
 اور پرہیزگار رہے ہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت میں خوشخبری ہے اور وہ بڑی کامیابی
 ہے۔ دوسری معتبر روایت میں فرمایا کہ جب جاگنی میں مبتلا شخص کی زبان بند ہو جاتی ہے رسول
 خدا اور امیر المومنین تشریف فرما ہوتے ہیں۔ جناب رسول خدا اس کی دہانہ جانب اور جناب
 امیر بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت رسول خدا اُس سے فرماتے ہیں کہ حیر کی تو امید
 رکھتا تھا و تیرے سامنے ہے اور جس سے تو ڈرتا تھا اُس سے امن میں ہو گیا ہے۔ پھر بہشت
 کا دروازہ ان کے سامنے کھول دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بہشت میں یہ تیرے منزل ہے
 اگر تو جانتا ہے تو ہم تجھ کو دنیا میں واپس بھیج دیں تو وہ کہتا ہے کہ دنیا سے میری کوئی حاجت
 نہیں ہے۔ وقت اگر کارنگ سقیم ہو جاتا ہے اور اس کی پیشانی پر پیر پڑتا ہے۔ اس
 کے ہونٹ کھنچ جاتے ہیں، اس کی ناک لمبی ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھ سے پانی رواں ہو جاتا ہے

اس نے واسطہ کے نام سے کہی کہ وقت محمد و آلہ تشریف لائے ہیں۔ مومن کو حضرت کی خوشخبری و بہشت

اور جب جان اُس کے بدن سے نکل جاتی ہے پھر دُنیا کو اُس کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ آخرت کو اختیار کرتا ہے۔ رُوح اُس کے ساتھ رہتی ہے اور اُن کے ساتھ غسل دیتی ہے۔ جو اُس کو غسل دیتے ہیں اور اپنے بدن کو پھیرتی ہے اُن کے ساتھ جو بدن کو پھیرتے ہیں اور جب اُس کو کفن پہنا کر نابوت میں رکھتے ہیں اور جنازہ اٹھاتے ہیں تو رُوح اُس جماعت کے آگے چلتی ہے اور موتوں کی رُوحیں اُس کے استقبال کے لیے آتی ہیں اور اُس کو سلام کرتی ہیں اور اُن چیزوں کی خوشخبری دیتی ہیں جو خدا نے بہشتِ نعیم کی اُس کے لیے مہیا کی ہیں۔ جب اُس کو قبر میں رکھتے ہیں تو اُس کی رُوح سر سے کمر تک اُس کے بدن میں واپس کی جاتی ہے اور اُس سے اُن باتوں کا جن کا وہ اعتقاد حق رکھتا ہے سوال کرتے ہیں جب وہ جواب دے دیتا ہے تو بہشت کا دروازہ اُس کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ تو بہشت کا نور اور اس کی خنکی اور خوشبو اُس کے لیے اُس کی قبر میں داخل ہوتی ہے۔ نیز بلند معتبر انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ حضرت نے شیعوں سے خطاب فرمایا اور کہا کہ خدا کی قسم تمھارے اعمالِ خدا قبول کرتا ہے اور تم کو بخش دیتا ہے۔ جس وقت مومن کی جان اُس کے حلق تک پہنچتی ہے خدا دو عزم ہوتا ہے اور وہ سب دیکھتا ہے جو اُس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے اور جب اُس کی جاننی کا عالم ہوتا ہے تو جان پہنچاؤں اور امیر المومنین علیہم السلام اور جبریلؑ و ملک الموتؑ اُس کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ جناب امیر اُس کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہؐ یہ شخص ہم اہلبیتؑ کو دوست رکھتا ہے تو آنحضرتؐ جبریلؑ سے فرماتے ہیں کہ یہ خدا و رسولؐ اور اُن کے اہلبیتؑ کو دوست رکھتا تھا۔ لہذا اُس کو دوست رکھو۔ جبریلؑ ملک الموتؑ سے کہتے ہیں کہ یہ خدا و رسولؐ اور اُن کے اہلبیتؑ کو دوست رکھتا تھا۔ لہذا تم بھی دوست رکھو اور اس کے ساتھ لطف و مہربانی کرو۔ اُس وقت ملک الموتؑ اُس کے نزدیک آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا کیا تم نے اپنی دُنیاوی زندگی میں اُس چیز کو حاصل کیا جس کے سبب سے خدا کے عذاب سے آزاد اور دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو گئے اور خدا کی عصمت کبریٰ کو بچھڑایا؟ وہ مومن کہتا ہے کہ ہاں! ملک الموتؑ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ مومن کہتا ہے کہ وہ علی بن ابی طالبؑ کی ولایت ہے۔ یہ سن کر ملک الموتؑ کہتے ہیں کہ تم نے سچ کہا تم جن چیزوں سے ڈرتے تھے خدا نے اُس سے تم کو امان دے دی اور جن چیزوں کی امید رکھتے تھے وہ تم کو مل گئیں۔ لہذا تم کو سلفِ صالح حضرت رسولؐ خداؐ اور اُن کی ذریت علیؑ و فاطمہؑ و حسنؑ و حسینؑ علیہم السلام اور ائمہ طاہرینؑ کی رفاقت کی خوشخبری ہو پھر اُس مومن کی جانِ نہایت نرمی اور آسانی سے قبض کرتے ہیں۔ پھر اس کے لیے کفن و عنوط بہشت سے لاتے ہیں۔ جنوط (کا فور) مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے اور بہشت کا ایک

مومن کی رُوح کا گھر ہے کہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے اور جبریلؑ کی دعا سے

جناب رسول خداؐ و امیر المومنینؑ کا ملک الموتؑ سے مومن کی نصرت آسانی سے ہو مومن کی شکل و صفات

زندہ ملے اس کو پہناتے ہیں اور جب لوگ اُس کو قبر میں پہنچاتے ہیں تو بہشت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں جس سے بہشت کی خوشبو اور پھول اُس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں اور اُس کے داہنے بائیں اور آگے پیچھے سے ایک حیدن کی راہ کی مسافت تک قبر کو کشادہ کر دیتے ہیں اور اُس سے کہتے ہیں کہ سورہ جس طرح داما اپنے جملے میں سوتا ہے پھر اُس سے کہتے ہیں کہ تم کو اس پروردگار کی جنتِ نعیم اور پھولوں اور خوشبوؤں کی خوشخبری ہو جو تم پر غضبنا نہیں ہے پھر وہ مومن بہشت کے باخوں میں آگے محمد علیہم السلام کی زیارت کرتا ہے اور اُن کے ساتھ وہ طعام کھاتا ہے جو وہ حضرات کھاتے ہیں۔ اور اُن کی مجلسوں میں

اُن سے گفتگو کرتا ہے۔ یہاں تک کہ قائم آل محمد علیہ السلام حضور فرمائیں۔ جب آنحضرت ظاہریوں کے خوفدائے تعالیٰ اُس کو مبعوث فرمائے گا۔ وہ تبلیغ (لبیک لبیک) کہتا ہوا اُن کے ساتھ ہوگا۔ اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اُس کے پاس بھی رسولِ خدا امیر المومنین، جبرائیل اور ملک الموت آتے ہیں۔ امیر المومنین اُس کے نزدیک پہنچ کر جناب رسولِ خدا سے عرض کرتے ہیں کہ بارِ رسول اللہ یہ ہم اہلبیت کا دشمن تھا پھر رسول اللہ جبرائیل سے کہتے ہیں کہ یہ شخص خدا کا اور اُس کے رسول کا اور رسول کے اہلبیت کا دشمن تھا اور جبرائیل ملک الموت سے کہتے ہیں کہ یہ دشمن خدا و دشمن اہلبیت تھا لہذا تم بھی اُس کو دشمن رکھو اور اُس کی جان سختی اور دشواری سے قتل کرو، تو ملک الموت اُس کے نزدیک آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بندہ خدا آیا دنیا کی زندگی میں تو نے کچھ حاصل کیا جس سے عذابِ خدا سے اپنے تئیں بچائے اور آتشِ جہنم سے محفوظ رہے اور عصمتِ کبریٰ سے متمسک ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں۔ تو ملک الموت کہتے ہیں کہ اے دشمن خدا تجھ کو خدا کے غضب اور اُس کے عذاب اور جہنم کی آگ کی خوشخبری ہو جس سے تو ڈرتا تھا۔ اب اُس تک تو پہنچا ہے پھر اُس کی جان سختی اور دشواری کے ساتھ اُس کے جسم سے کھینچتے ہیں اور اُس کی رُوح پتھرین ہزار شیطین کو موکل کرتے ہیں جو سب کے سب اس کے منہ پر چھوکتے ہیں اور اُس کی رُوح سے متاثر ہوتے ہیں۔ جب اُس کو قبر میں داخل کرتے ہیں جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے اُس کی قبر میں اُس کے شعلے اور بدگوئیوں داخل ہوتی ہیں۔ اس بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں۔ چاہیے کہ محلِ طور سے ان سب کا اقرار کریں اور اس کی تفصیل دیکھیں کہ پر

کافر اور دشمن خدا والی مردوں کا جنتی سے قتل کیا جاتا

منتوج نہ ہوں۔

چوتھی فصل

عالمِ برزخ کے حالات۔ چاہیے کہ عالمِ برزخ اور اُس میں ثواب و عذاب اور جسم سے رُوح کے نکلنے کے بعد اُس کے باقی رہنے کی تصدیق کریں۔ جیسا کہ اس سے پہلے ذکر کیا گیا اور قبر میں منکر و نکیر کے سوال کے بارے میں جاننا چاہیے کہ برزخ موت کے بعد قیامت تک کی درمیانی مدت کو کہتے

ہیں جب میت کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو دو فرشتے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں اور خدا نے تعالیٰ اُس کی رُوح کو سر سے کمر تک اُس کے بدن میں واپس کرتا ہے اُس کو بٹھایا جاتا ہے اور فرشتے اُس سے سوال کرتے ہیں کچھ لوگوں میں سے جن سے سوال کرتے ہیں بعض سوال کے بعد راحت و نعمت میں ہوتے ہیں اور بعض عذاب و تکلیف میں اور سوال اور قبر میں فشارِ اسی بدن کے ساتھ ہوتا ہے اور برزخ کے تمام امور رُوح سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان مطالب کی تفصیل چند ناول کے ضمن میں بیان کی جاتی ہے۔

پہلا فائدہ : برزخ میں بقائے رُوح کا بیان۔

جاننا چاہیے کہ بدن سے مفارقت کے بعد رُوح کے باقی رہنے میں کوئی شک نہیں ہے اور متواتر آیات اور حدیثوں میں مذکور ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”جو لوگ ولہ خدا میں قفل ہوئے ہیں اُن کو مُردہ مت گمان کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار سے روزی پاتے ہیں۔ اور جو کچھ خدا نے اپنے فضل سے اُن کو عطا فرمایا ہے اُس سے خوش رہیں اور مومنوں کے لیے جو ابھی اُن سے ملے نہیں ہیں اور اُن کے پیچھے ہیں خوش ہوتے ہیں اس پر کہ اُن کو کچھ خوف نہ ہوگا اور نہ وہ محزون و غموم ہوں گے۔“

اور کفار اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب اُن میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ خداوندِ اُمجہ کو دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ نیک عمل کروں۔ اُس میں جو کچھ میں مال دنیا سے اپنے پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ تو جواب دیا جائے گا کہ الیہا برگز نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں جو وہ کہتا ہے اور اُس سے کچھ فائدہ نہیں اور اس کے پیچھے قیامت کے دن تک برزخ ہے جبکہ لوگ مبعوث ہوں گے۔

عامہ و خاصہ کی بہت سی حدیثوں میں مذکور ہے کہ رُوح بدن سے علیحدہ ہونے کے بعد ایک لطیف دنیا کے بدن کے مانند بدن میں نیا تعلق حاصل کرتی ہے جو پاکیزگی میں فرشتوں اور جنوں کے جسم کے مثل ہوتا ہے۔ وہ بدن حرکت کرتا ہے پرواز کرتا ہے جیسا کہ مذکور ہوا۔ اور شیخ مفید نے بسند معتبر یوسف بن طہیان سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ لوگ مومنوں کی موت کے بعد اُن کی رُوحوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ کہتے ہیں کہ سزطارتوں کے پوٹے میں رہتی ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ۔ مومنین خدا کے نزدیک اس سے زیادہ عزت والے ہیں جب مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اُس کے پاس جناب رسولِ خداؐ اور علیؑ و فاطمہؑ و حسنؑ و حسینؑ علیہم السلام آتے ہیں اور اُن کے ساتھ خدا کے مقرب فرشتے ہوتے ہیں۔ اُس وقت اگر خدا نے اُس کی زبان

کو توحید الہی، نبوت رسالت اور اہل بیئت کی ولایت کی شہادت کے لیے گویا کیا تو وہ رسول خدا اور علیؑ وفا طہ و حسن و حسینؑ اور اُن کے ساتھ مقرب فرشتوں کے لیے گواہی دیتا ہے اور اگر اُس کی زبان بند ہوئی تو خداوندِ عالم چونکہ اُس کے دل کے اُن عقائد کو جانتا ہے۔ اس لیے اپنے پیغمبر کو مخصوص فرماتا ہے کہ آنحضرتؐ اس کی طرف سے شہادت دیں کہ یہ رسول خدا ہیں۔ یہ علیؑ وفا طہ و حسن و حسینؑ ہیں اور ان کے ساتھ مقرب فرشتے ہیں۔ چونکہ خداوندِ عالم اُس کی روح سے آگاہ ہوتا ہے۔ اُس کو اسی صورت کے مثل صورت میں جیسی دنیا میں رکھتا تھا بہشت میں لے جاتا ہے وہ مومن بہشت کا طعام کھاتا ہے وہاں کا پانی پیتا ہے اور وہ تازہ مابو انسان جب اُن لوگوں کے پاس پہنچتا ہے جو بہشت میں پہلے موجود ہوتے ہیں تو وہ اُسی شکل و صورت سے اُن کو پہنچاتا ہے جو وہ دنیا میں رکھتے تھے۔ ابن بابویہ نے جناب رسول خداؐ سے روایت کی ہے کہ آنحضرتؐ کا شبِ معراج ایک ٹوٹے مرد کی طرف گذر ہوا جو ایک درخت کے سایہ میں بیٹھا تھا اور اُس کے گرد بہت سے بچے جمع تھے حضرت نے جبریلؑ سے پوچھا کہ یہ مرد پر کون ہے جبریلؑ نے کہا یہ آپ کے پدر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پوچھا یہ لڑکے جو ان کے گرد جمع ہیں کون ہیں عرض کی کہ یہ مومنین کے بچے ہیں۔ حضرت ان کو غذا دیتے ہیں اور علی بن ابراہیمؑ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ہمارے شیعوں اور مومنوں کے اطفال کی جنابِ فاطمہؑ تربیت فرماتی ہیں لہ

صحائف الابراہیم فضل بن شاذان سے روایت کی ہے کہ جناب امیرِ مومنینؑ نے نجف میں

لہ مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ بیوں حدیثیں روح کے منقسم ہونے اور مثالی جسم دونوں کا احتمال رکھتی ہیں اور بہت سی حدیثیں جو امیاء و اوصیاء کے ان کی وفات کے بعد ان کے ظاہر ہونے کے بارے میں وارد ہوئی ہیں جیسے جناب امیرؑ کا ابو بکر کو مسجدِ قبا میں رسول خداؐ کو دکھانے اور امام حسنؑ کا اپنے اصحاب کو جناب امیرؑ کو دکھانے اور جناب امیرؑ کے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھنے اور اُن سے گفتگو کرنے اور حضرت صادقؑ کا حضرت امام محمد باقرؑ سے ملاقات کرنے اور اسی قسم کی حدیثوں کے مانند ہیں جو کتاب بصائر الدرجات وغیرہ میں متعدد طریقوں سے انہی دونوں احتمال کے ساتھ وارد ہوئی ہیں یعنی جسدِ اصلی بھی رکھتی ہیں جیسا کہ شیخ مفیدؒ اور حاکمؒ کا ایک گروہ اور محدثینِ امامیہ قائل ہیں کہ تین روز کے بعد یا اُس سے زیادہ دنوں میں امیاء و اوصیاء علیہم السلام کی رو میں اصلی جسموں میں واپس آجاتی ہیں اور اُن کو آسمان پر لے جاتے ہیں اور حضرت سرورِ عالمؑ کا شبِ معراج انبیاء کو دیکھنا اس پر معمول کیا ہے اور بنی امیہ کا منہ گھول کی صورت میں مسخ ہونا مینوں احتمال رکھتا ہے اور ان میں سے بعض کا اصلی بدن میں ہونا زیادہ واضح ہے۔ ۱۲

سنگریزوں پر لپٹے۔ قبر نے کہا میں اپنے کپڑے آپ کے نیچے بچھا دوں حضرت نے فرمایا نہیں۔
 نہیں ہے مگر کسی مومن کی تربت یا مجلس میں کسی مومن سے مزاحمت کرنا اور اُس کے ساتھ بیٹھنا۔
 اصمغ بن نباتہ نے کہا مومن کی تربت تو میں سمجھا کہ سختی اور ہوگی۔ لیکن مجلس میں اُس کی مزاحمت کرنے
 کے کیا معنی ہیں حضرت نے فرمایا اے پسر نباتہ اس صحرا میں ہر مومن و مومنہ کی رُوح قابلوں میں
 نور کے منبروں پر ہیں اور حسن بن سلیمان نے بھی کتاب مختصر قائم میں فضل بن شاذان سے اس
 حدیث کی روایت کی ہے اور آخر میں اس قدر اور زیادہ کیا ہے کہ اے پسر نباتہ اگر پردہ اٹھا دیا
 جائے تو یقیناً تم ہر مومن کی رُوح دیکھو گے کہ حلقوں میں بیٹھی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات
 کے لیے جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اُٹھتی بیٹھتی ہیں۔ اور ہر مومن کی رُوح اس وادی
 میں ہے اور ہر کافر کی رُوح بروج میں ہے۔ نیز کتاب شفا جلالین روایت کی ہے کہ
 حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غسل دیتے وقت رُوح مومن سے پوچھتے
 ہیں کہ کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے بدن میں تجھ کو واپس بھیج دیں جس میں کہ تو سختی۔ تو وہ کہتی ہے کہ نعم
 اور نقصان و بلا کو کیا کروں گی۔ حضرت امام علی النقی نے اسے روایت کی ہے کہ ابتدائیں ہی آدم
 خواب نہیں دیکھتے تھے۔ بعد میں خواب دیکھنا شروع ہوا۔ راوی نے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہوگا۔
 حضرت نے فرمایا کہ خدا نے عز ذکرہ نے ایک رسول اس کے اہل زمانہ کے پاس بھیجا جس نے لوگوں
 کو خدا کی عبادت اور اُس کی اطاعت کی جانب دعوت دی۔ لوگوں نے کہا اگر ہم ایسا کریں تو ہمارے
 لیے کیا ہوگا۔ تمہارے پاس ہم سے زیادہ مال نہیں اور نہ تمہارے کہنے والے ہم سے زیادہ دین
 پیغمبر بنے گا اگر تم لوگ میری اطاعت کرو گے تو خدا تم کو بہشت میں داخل کرے گا۔ اور اگر میری
 نافرمانی کرو گے تو جہنم میں ڈال دے گا۔ ان لوگوں نے کہا بہشت و دوزخ کیا ہے۔ پیغمبر نے
 اُن سے اُن کی تعریف کی اور حقیقت بیان کی۔ لوگوں نے پوچھا ہم کب اُن میں جائیں گے فرمایا
 مرنے کے بعد۔ اُنھوں نے کہا ہم تو اپنے مردوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہڈی ہی ہڈی رہ گئے اور بوسیدہ
 ہو گئے ہیں۔ الغرض پیغمبر کی زیادہ تکذیب کرنے لگے۔ تو خدا نے خواب دیکھنا حادث کیا جب
 اُن لوگوں نے خواب دیکھا تو پیغمبر کے پاس آئے اور جو کچھ خواب میں دیکھا تھا اُس سے آگاہ
 کیا۔ اور اس بارے میں تعجب کا اظہار کیا۔ پیغمبر نے کہا خدا نے چاہا کہ تم پر حجت تمام کرنے
 اس لیے یہ حالت تم پر وارد کی۔ مرنے کے بعد تمہاری رُوحیں اسی طرح ہوں گی جب کہ تمہارے
 بدن بوسیدہ رہیں گے۔ تمہاری رُوحیں اسی طرح معذب ہوتی رہیں گی۔ یہاں تک کہ تمہارے
 بدن مبعوث ہوں اور محاسن میں حضرت امام جعفر صادق ؑ سے روایت کی ہے کہ آپ نے ابوالہریرہ
 سے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے ہماری ولایت کے اعتقاد پر مرتا ہے شہید ہے اگرچہ اپنے بستر

مردوں کی آلودگی است سے محفوظ ہے حضرت میں اور مردوں کی آلودگی است سے محفوظ ہے

خواب دیکھنے کی ابتداء

خواب پر مریے اور خدا کے نزدیک زندہ ہے اور روزی کھاتا ہے اور بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ جب تم اپنے عزیزوں اور بھائیوں کی قبروں کی زیارت کو جاتے ہو تو وہ مطلع ہوتے ہیں اور تم سے انس کرتے ہیں اور جب تم واپس ہوتے ہو تو بخیرہ ہوتے ہیں۔ اور کلینی نے مثل صحیح سند کے حضرت امام جعفر صادق ؑ سے روایت کی ہے کہ مومن اپنے گھر والوں کی زیارت کو جاتا ہے اور وہ چیز دیکھتا ہے جس کو دوست رکھتا ہے اور اُس سے اُس چیز کو چھپاتے ہیں جس سے وہ کراہت رکھتا ہے اور کافر اپنے عزیزوں کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے جسے نہیں چاہتا۔ اور جس کو چاہتا ہے وہ اُس سے پوشیدہ رکھتے ہیں بعض ہر جمعہ کو آتے ہیں بعض کم اور بعض اس سے زیادہ۔ دوسری معتبر روایت میں فرمایا کہ کوئی مومن اور کوئی کافر نہیں ہے۔ مگر یہ کہ زوال آفتاب کے وقت اپنے گھر والوں اور عزیزوں کی زیارت کو آتا ہے اگر مومن دیکھتا ہے کہ اُس کے اعزاء و اقربانیک عمل کرتے ہیں تو وہ خدا کی حمد کرتا ہے اس پر کہ وہ اس حالت میں ہیں اور اگر کافر دیکھتا ہے کہ اُس کے اقربا عمل نیک بجالاتے ہیں تو اُس کی حسرت کا باعث ہوتا ہے اور مثل مولیٰ سند کے اسحاق بن عمار سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم ؑ سے عرض کی کیا میت اپنے اہل خانہ کو دیکھنے آتی ہے۔ فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا کتنی مدت میں فرمایا ایک ہفتہ میں یا ایک مہینہ میں یا ایک سال میں اپنے مرتبہ کے مطابق۔ میں نے عرض کی کہ کس صورت میں آتی ہے۔ فرمایا خوب صورت طائر کی شکل میں اُن کی دیوار پر یا کڑ بیٹھتی ہے اور اُن کو دیکھتی ہے۔ اگر اُن کو خیر و خوبی میں دیکھتی ہے تو خوش ہوتی ہے اور اگر تکلیف و پریشانی میں دیکھتی ہے تو محزون و غمگین ہوتی ہے۔ دوسری روایت کے مطابق فرمایا کہ مردے اپنی فضیلت کے مطابق آتے ہیں۔ بعض ہر روز بعض دوسرے روز اور بعض تیسرے روز آتے ہیں اور اُن میں سے بہت کم زوال آفتاب کے وقت یا ایسے ہی وقت کے مانند کتبشک (چھوٹی چڑیا) کی صورت میں یا بہت زیادہ چھوٹے طائر کی شکل میں آتے ہیں۔ اُن کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اُس کو وہ دکھاتا ہے جو اُس کی خوشی اور سرور کا باعث ہوتا ہے۔ اور اُس کو وہ دُور سے دکھاتا ہے جو اُس کے رنج و اندوہ کا سبب بنتا ہے پھر وہ مسرت و شادمانی کے ساتھ واپس جاتا ہے۔

ایضا حضرت صادق ؑ سے روایت کی ہے کہ رُوح مومن اپنے پروردگار سے اجازت لیتی ہے۔ اُس کے ساتھ خداوندِ عالم دو فرشتے بھیجتا ہے۔ وہ بعض طائروں کی شکل میں آتی ہے اور اپنے گھر پر بیٹھتی ہے اور اپنے اعزاء کو دیکھتی ہے۔ اُن کی باتیں سُنتی ہے۔ (ان احادیث کے درمیان میں نے مرآت العقول میں مطابقت کی اور تمام خبریں بحوالہ انوار میں مذکور ہیں۔ مؤلف)

کہتا ہے کہ اُس کے اعتقاد کو یاد کرو جس پر دُنیا سے رخصت ہوئے ہو۔ یعنی خدا کی وحدانیت اور جانا
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی۔ اور ان امور کی جن کی وجہ سے تم نے خدا کو اپنی پروردگاری
اور اسلام کو اپنے لیے دین پسند کیا اور محمد کو اپنا پیغمبر اور قرآن کو اپنی کتاب اور علیؑ اور تمام ائمہؑ
کو اپنا امام ماننے کی شہادت ہے۔ یہ سُن کر منکر و نیکر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم یہاں کیوں
بیٹھیں۔ اُس کی محبت کی تلقین کر دی گئی ہے اور فرمایا کہ اگر اُس کی نال کا نام نہ جانتے ہوں تو
اُس کو خواہے نسبت دیں اور اس میں اختلاف ہے کہ آیا انبیاء و اوصیاء سے بھی قبر میں سوال
ہوتا ہے یا نہیں۔ اس بارے میں غور و فکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگرچہ سوال نہ ہونا زیادہ واضح
ہے۔ بچوں سے سوال کے بارے میں بھی اہل غلاف نے اختلاف کیا ہے اور عدم سوال زیادہ واضح ہے۔
شیخ مفید نے شرح عقائد صدوقی میں لکھا ہے کہ جسموں کی موت کے بعد روحیں دو قسم میں
منتقسم ہو جاتی ہیں۔ بعض ثواب و عذاب میں مشغل ہوتی ہیں اور بعض باطل ہو جاتی ہیں اور ان کے
لیے نہ کوئی ثواب ہے نہ ان پر عذاب ہوتا ہے۔ حضرت صادقؑ سے لوگوں نے پوچھا کہ جو شخص دار
دُنیا سے رحلت کرتا ہے تو اُس کی رُوح کہاں ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جو شخص مرجھا تا ہے
اور وہ محض ایمان کا حامل ہوتا ہے یا محض کفر ہوتا ہے تو اس کی رُوح اُس جسم میں مشغل ہوتی ہے
جو صورت میں اُسی کے مانند ہوتی ہے جو وہ رکھتا تھا اور اپنے اعمال کی جزا قیامت تک پاتا
رہتا ہے اور جب حق تعالیٰ اُن کو قیامت میں محشور کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسی اصلی جسم بدن
میں اُس کی رُوح واپس کرتا ہے اور محشور کرتا ہے تاکہ اُس کے اعمال کی جزا پوری پوری دے۔
مومن موت کے بعد اپنے اصلی بدن سے اُس بدن میں منتقل ہوتا ہے جو اُسی کے مثل صورت میں
ہوتا ہے۔ پھر اُس کو دُنیا کی جنتوں میں سے ایک جنت میں لے جاتے ہیں اور وہ وہاں قیامت تک
نعمتوں سے فیضیاب ہوتا رہے گا۔ اور کافر کی رُوح اُس کے بدن سے بالکل اُسی کے بدن کے
مثل دوسرے بدن میں منتقل ہوتی ہے اور اُس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں جس میں وہ قیامت تک
معذب ہوتا رہے گا۔ مومن کے بارے میں اس کا شاہد وہ ہے جو خدا نے تعالیٰ نے مومن آل
یاسین کے بارے میں فرمایا ہے کہ اُس سے کہا گیا کہ بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ تو انھوں نے کہا
اے کاش میری قوم میرے پروردگار کی بخشش کو جانتی اور وہ جگہ جہاں مجھ کو معزز و گرامی کیا ہے
اور کافر کے متعلق دلیل وہ ہے جو خدا نے فرعون اور اُس کے ساتھیوں کے بارے میں فرمایا ہے
کہ اگہ میں اُس کو ہر صبح و شام ڈالتے ہیں اور قیامت کے دن کہا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید ترین
عذاب میں داخل کرو۔

مومن کے لیے قبر میں آرام اور کافر کی قیامت تک عذاب

دوسری قسم وہ ہے جس کے لیے سوال اور ثواب و عذاب کچھ نہیں حضرت صادقؑ کی حدیثوں میں

وارد ہوا ہے کہ سوال قبر اور رحمت اُس کے لیے ہے جو ایمان محض رکھتا ہو یا محض کفر۔ باقی خلق کے لیے سوال و رحمت نہیں ہے۔ اور احادیث میں وارد ہوا ہے کہ انبیاء و ائمہ کی رُوحیں اُن کے بزرگ کے ساتھ زمین سے آسمان پر جاتی ہیں۔ اور اُن کو بدنِ اصلی میں اغتسیب حاصل ہوں گی جو دنیا میں وہ رکھتے تھے اور یہ انھیں حضرات سے مخصوص ہے۔ ان کے علاوہ کسی کے لیے نہیں اور جناب رسولِ خداؐ سے منقول ہے کہ جو شخص میری قبر کے نزدیک ٹھہرے اور جو شخص دو روز سے حجر پر صلوات بھیجتا ہے مجھ تک پہنچتی ہے اور فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ میں اُس پر دس مرتبہ درود بھیجتا ہوں اور جو شخص دو مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اُس پر سو مرتبہ بھیجتا ہوں۔ لہذا جو شخص چاہے مجھ پر بہت درود بھیجے یا جو شخص چاہے کم بھیجے۔ پھر حضرت نے بیان کیا کہ دنیا سے نکلنے کے بعد وہ حضرت بد صلوات سُنتا ہے اس لیے کہ وہ خدا کے نزدیک زندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ائمہ اطہار میں وہ نزدیک سے سلام کرنے والے کا سلام سُنتے ہیں اور دُور سے بھی اُن حضرات تک پہنچ جاتا ہے اور اُن کے آثارِ صحیحہ اس مضمون پر وارد ہوئے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شہداء خدا کے نزدیک زندہ ہیں۔ اور اُن کو روزی پہنچتی ہے اور روایت کی ہے کہ حضرت سالتیب چاہ بدر پر کھڑے ہوئے اور ان مشرکوں سے آپ نے خطاب فرمایا جو اُس روز قتل ہوئے تھے اور کنوئیں میں ڈال دیئے گئے تھے کہ تم خدا کے رسولؐ کے بڑے ہمسایہ تھے۔ اُس کو اُس کے گھر سے نکالا۔ اُس کے شہر سے اُس کو باہر کیا پھر اُس کی عداوت پر متفق ہوئے اور اس سے جنگ کی بین نے اپنے پروردگار کا وعدہ صحیح و حق پایا۔ عمر نے کہا یا حضرت ان مردوں سے آپ کا خطاب کیا ہے جن کی جان بکلی گئی ہے حضرت نے فرمایا اے سپر خطاب خاموش رہ خدا کی قسم تو ان سے زیادہ سُنے والا نہیں اور اُن کے اور اُن فرشتوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں جن کو وہ پکڑتے اور آہنی گرز سے مارتے ہیں مگر یہ کہ میں ان کی طرف سے مُنہ پھیرتا ہوں۔ منقول ہے کہ جناب امیرؑ بصرہ کی لڑائی (جنگِ جمل) کے بعد سوار ہو کر کشتوں کی صفوں کے درمیان گشت کر رہے تھے یہاں تک کہ کعب بن سور قاضی بصرہ کی لاش تک پہنچے جس کو عمر نے مقرر کیا تھا۔ وہ بصرہ کے فتنہ میں ایک مصعف اپنی گردن میں ڈالے ہوئے تھا اور اپنے عزیزوں اور فرزندوں کے ساتھ حضرت سے جنگ کے لیے آیا تھا اور وہ سب کے سب قتل ہو گئے جب حضرت نے اُس کو کشتوں کے درمیان دیکھا۔ فرمایا کہ اس کو بٹھاؤ۔ جب لوگوں نے اس کو بٹھایا تو حضرت نے فرمایا اے کعب میں نے اپنے خدا کا وعدہ پایا جو حق تھا کیوں نے بھی اپنے خدا کے وعدہ کو پایا جو حق تھا۔ پھر فرمایا اس کو لٹا دو۔ جب حضرت طلحہ کی لاش تک پہنچے تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ یہ دیکھ کر آپ کے ہمراہیوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ آپ کا یہ کلام ان دُور مردوں کے ساتھ کیا۔ فائدہ رکھتا ہے جو آپ کی بات

ابن بابویہ نے امام رضاؑ سے روایت کی ہے کہ جب مومن مَرتا ہے تو اُس کے جنازہ کی قبر تک ستر ہزار فرشتے مشالیت کرتے ہیں اور جب اُس کو قبر میں داخل کرتے ہیں تو منکر و نکیر آتے ہیں اور اُس کو بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے، دین کیا ہے، پیغمبر تیرے کون ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار خدا ہے۔ میرے پیغمبر محمدؐ ہیں۔ دین اسلام میرا دین ہے۔ تو اُس کی قبر کو تاحدنگاہ کشادہ کر دیتے ہیں اور بہشت کا کھانا اُس کے واسطے لاتے ہیں اور اُس کی قبر میں بہشت کی ہوا اور خوشبو داخل کرتے ہیں۔ یہ ہے خدا کے اس قول کے معنی غلامانِ کائنات من المقربین فروح و ریحان۔ یعنی قبر اور جنت نعیم میں یعنی آخرت میں اور اگر کافر مَرتا ہے تو اُس کی مشالیت جہنم کے شعلوں کے ستر ہزار فرشتے اُس کی قبر تک کرتے ہیں۔ وہ کافر اپنا جنازہ اٹھانے والوں کو اقسیم دیتا ہے کہ ان فرشتوں کو واپس کر دیں۔ ایسی آواز سے قسم دیتا ہے جس کو سوائے اُس و جن کے جو تکلف ہیں سب سمجھتے ہیں کہ کاش مجھ کو دنیا میں واپس کر دیا جاتا تو میں مومنوں میں سے ہوتا اور کہتا ہے کہ مجھ کو دنیا میں واپس کر دو تاکہ نیک عمل کروں۔ تو شعلے جواب دیتے ہیں کہ ہرگز نہیں۔ یہ وہ بات ہے جو تو کہتا ہے اور ایک فرشتہ اُن کو ندا دیتا ہے کہ یہ جھوٹ کہتا ہے اگر واپس ہوگا تو پھر وہی کہے گا جس کی ممانعت کی گئی ہے جب اُس کو قبر میں داخل کرتے ہیں اور لوگ قبر کے پاس سے واپس آتے ہیں تو اُس کے پاس منکر و نکیر خوفناک اور بدترین شکل میں آتے ہیں اور اُس کو بٹھاتے ہیں۔ اُس کو اُس کے دین، اُس کے ربانے اُس کی کتاب کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اُس کی زبان گنت کرتی ہے اور جواب نہیں دے سکتا۔ تو عذابِ الہی کی ایک ضربت اس کو مارتے ہیں جس سے تمام فیوض مٹ جاتے ہیں۔ پھر اُس سے سوال کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ نہیں جانتا ہوں۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں تو نے کچھ نہیں سیکھا اور نہ ہدایت پائی اور نہ نجات پائے گا۔ پھر اُس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔

(بقیہ حاشیہ گذشتہ) سلیمان عادلہ نے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت صادقؑ نے فرمایا اے میرے بھائی! جب سے بڑی ملاقات کرتے ہیں دو فرشتے ہیں جن کو منکر و نکیر کہتے ہیں۔ وہ صاحبِ قبر کے پاس آتے ہیں اور اُس سے سوال کرتے ہیں کہ رسولِ خدا کیا برحق رسول تھے۔ اگر وہ اہل شک میں سے ہے تو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ میں لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ خدا کے رسول ہیں میں نہیں جانتا کہ حق تھا یا جھوٹ۔ تب وہ اس کو گرد کی ایک ضربت لگاتے ہیں جس کو سوائے مکلفین (انس و جن) کے تمام اہل آسمان و زمین سمجھتے ہیں۔ اگر وہ صاحبِ یقین ہے تو نہیں ڈرتا اور کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ رسولِ خدا تھے۔ ہدایت اور دین حق کے ساتھ آئے۔ اُس وقت وہ اپنی جگہ بہشت میں دیکھتا ہے اُس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اور فرشتے اُس سے کہتے ہیں کہ نہایت آرام و راحت کے ساتھ سوئے۔ ۱۲ -

اور اُس کی ممانی کے لیے بجائے نعمتوں کے جہنم کی پیپ و خون لاتے ہیں۔ یہ ہے خدا کے اس قتل کا مطلب و اما ان کان من المذنبین الضالین فنزل من جہیم (اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اُس کی ممانی پیپ اور خون بھرے ہوئے پانی سے کی جاتی ہے) یعنی قبر میں و تصلیت الجہیم (اور وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا) یعنی آخرت میں اور جو کچھ اُس سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے ظاہر ہے وہ عقائد ایمان کا سوال ہوتا ہے خصوصاً ائمہ علیہم السلام کی امامت کا سوال۔ خاصہ و عامہ کے طریقوں سے متواتر حدیثیں ہیں کہ قبر میں ولایت علی بن ابی طالب کا سوال کرتے ہیں جیسا کہ بسند معتبر لوئس بن عبد الرحمن سے روایت کی ہے کہ میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں گیا۔ حضرت نے پوچھا کہ علی بن حمزہ مر گئے؟ میں نے عرض کی ہاں۔ فرمایا کہ آگ میں داخل ہوا۔ اُس سے میرے پدر بزرگوار کے بعد امام کا سوال کیا گیا۔ اُس نے کہا میں کسی امام کو نہیں جانتا تو اُس کو ایک ضربت لگائی جس سے اُس کی قبر آگ سے بھر گئی اور دوسری روایت کے مطابق فرمایا کہ اُس کو اُس کی قبر میں بٹھایا اور تمام اماموں کے نام دریافت کئے، اُس نے میرے نام تک بتایا اُس کے بعد رک گیا تو ایک ضربت اُس کے سر پر ماری جس سے اُس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ اور بعد اتر الدرجات میں رزین عیش سے روایت کی ہے کہ جناب امیر نے فرمایا کہ جب بندہ کو قبر میں داخل کرتے ہیں دو فرشتے اس کی قبر میں آتے ہیں جن کے نام منکر و نکیر ہیں اور سب سے پہلی چیز کا جو اس سے سوال کرتے ہیں وہ اس کا پروردگار ہے اُس کے بعد پیغمبر اور اُس کے بعد اُس کے ولی اور امام کو پوچھتے ہیں اگر اس نے جواب دیا تو نجات پائی اور اگر عاجز رہا تو اُس پر عذاب کیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ اگر کسی نے اپنے پروردگار اور اپنے پیغمبر کو پہچانا اور اپنے ولی (امام) کو نہ پہچانا تو اُس کا حال کیسا ہوگا حضرت نے فرمایا وہ مذنب ہے نہ اس طرف نہ اُس طرف۔ اور جس شخص کو خدا گمراہ کرے۔ (یعنی گمراہی میں چھوڑ دے) تو تم ہرگز اُس کے لیے نجات کی کوئی صورت نہ پاؤ گے۔ اور رسول خداؐ سے لوگوں نے عرض کی کہ یا نبی اللہ ولی کون ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس زمانہ میں تمہارے ولی علی ہیں۔ اُن کے بعد ان کے وصی اور ہر زمانہ کے لیے ایک عالم ہوتا ہے جس کے ذریعہ سے خدا عمت خلق پر تمام کرتا ہے تاکہ وہ نہ کہیں جو کچھ اُن سے پہلے گمراہوں نے کہا۔ جبکہ اُن کے انبیاء و نبیا سے چلے گئے تو انھوں نے کہا اسے ہمارے پروردگار تو نے کیوں ہمارے لیے کوئی رسول نہیں بھیجا تاکہ تم میری آیتوں کی پیروی کرتے قبل اس کے کہ ذلت و خواری ہم کو پہنچے اور اُن کی ذلالت یہ تھی کہ اُن کیوں کو بھی اوصیاء کو نہ جانا۔ اُس وقت خداوند تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ اے رسول کہہ دو کہ ہم سب انتظار کرتے ہیں تم بھی منتظر ہو تو بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا

کہ کون سی دھڑلہ پڑیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں اور اُن کا انتظار یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اولیاء کے پہچاننے کی کوشش ہمارا کام نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہم کسی امام کو پہچانیں۔ آخر خدا نے اُن کی سرزنش کی۔ اور اصحابِ صلوة اوصیاء ہیں جو صراطِ پر کھڑے ہوں گے بہشت میں کوئی داخل نہ ہوگا سوائے اُس کے جو اُن کو پہچانے اور وہ حضرات اُس کو پہچانیں اور جہنم میں کوئی شخص نہ جائے گا سوائے اس کے جس کو وہ حضرات اپنا شیعہ نہ سمجھیں اور وہ اُن حضرات کو امام نہ جانے کیونکہ وہ حضرات خدا کی شناخت کا ذریعہ ہیں۔ جن کو خدا نے لوگوں کو پہچانویا اور اُن پر گواہ کیا جس وقت کہ رسول سے روزِ ميثاق عہد و پیمان لیا اور اُن کی اپنی کتاب میں تعریف کی ہے۔ جس جگہ کہ فرمایا ہے علی الاعراف رجال یعرفون کلایہما ہم یعنی جہنم اور بہشت کے درمیان اعراف پر چند اشخاص ہیں جو سب کو اُن کی پیشانی سے پہچانتے ہیں اور وہ اپنے دوستوں اور مولیوں پر گواہ ہیں اور رسول خدا اُن پر گواہ ہیں۔ اور بندوں سے اُن کے لیے (خدا نے) عہد و پیمان لیا ہے کہ اُن کی فرمانبرداری کریں جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فکیف اذا جئنا من کل امتا بشہید الخ۔ اُس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جبکہ ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور اُسے رسولِ تم کو اُن سب پر گواہ قرار دیں گے۔ اُس روز چاہیں گے اور آرزو کریں گے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ہیں اور کافر ہوئے ہیں اور رسول کی اوصیاء کی اطاعت میں اور تمام امور میں نافرمانی کی ہے کہ کاش زمین میں خاک ہو کر مل جاتے اور زمین کے برابر ہو جاتے اور اُس روز کوئی بات خدا سے نہ چھپائیں گے۔ یا دنیا میں خدا سے کوئی بات نہیں چھپاتے تھے۔ اور شاذان بن جریج نے فضائل وغیرہ میں روایت کی ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد مادرِ امیر المومنین نے عالم بالا کی جانب رحلت کی جناب امیرؑ روتے ہوئے حضرت رسالت مآب کی خدمت میں آئے حضرت نے اُنہیں کیوں روتے ہو۔ خدا تمہاری آنکھوں کو نہ رولا تے۔ عرض کی میری والدہ گرامی نے انتقال کیا۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا بلکہ میری ماں نے انتقال کیا ہے جو اپنی اولاد کو نبھونا رکھتی تھیں اور مجھ کو سیر کرتی تھیں اور اپنی اولاد کو پریشاں حال رکھتی تھیں اور مجھے روغنِ مٹی تھیں۔ خدا کی قسم چچا ابوطالب کے مکان میں غم کا ایک درخت تھا وہ مرعوبہ پہلے ہی میرے واسطے اُس کے محلِ پختِ قیمتی تھیں اور میرے چچا ابوجہانوں سے میرے لیے چھپا رکھتی تھیں۔ پھر حضرت اٹھے اور اُن کی تجویز و تدبیر کی جانب متوجہ ہوئے۔ اور اپنا پیرا ہنسی تمبارک دیا کہ اُس کو کنز کریں اور اُن کی مشالحت کی حالت میں قدم آہستہ رکھتے تھے اور بہت آہستہ پابرمزہ چلتے تھے اور اُن کی نماز میت میں حضرت نے شتر بکیریں کہیں اور اُن کی قبر میں لیٹے اپنے دستِ کرم سے اُن کو لحد میں لٹایا اور شہادت کی اُن کو تلقین فرمائی۔ جب اُن کی قبر کو مٹی دی اور بھر دیا اور لوگوں نے چاہا کہ واپس

جناب فاطمہ بنت اسد مادرِ امیر المومنین کی عظمت و جلال اور اُن سے آنحضرت کی محبت

روانہ ہوں تو حضرت نے تین مرتبہ فرمایا کہ تمہارے سپر بن جعفر بن عقیل بلکہ علی بن ابی طالب ہیں۔ جب واپس ہوئے تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ! اس میت کے ساتھ آپ نے چند ایسے کام کئے جو دوسرے جنازوں کے ساتھ نہیں کئے۔ فرمایا میرا ہستہ جلنا فرشتوں کی کثرت اور ازدحام کے سبب سے تھا۔ اور شتر کیمیں کہنے کا یہ سبب تھا کہ فرشتوں کی شتر صفوں نے اُن پر نماز پڑھی۔ اُن کی لحد میں میرا لیٹنا اس لیے تھا تاکہ زمین اُن کو فشار نہ دے اور یہ کہ میں نے اپنے پیرا بن کا کفن دیا یہ اس لیے کہ ایک روز میں نے ان کی زندگی میں قیامت کا ذکر کیا اور کہا کہ لوگ غریباں محسوس ہوں گے تو وہ بیتاب ہو کر بولیں واسوأتا کا تو میں نے اپنے پیرا بن کا کفن دیا تاکہ وہ اس کو پہنے ہوئے محسوس ہوں اور یہ جو میں نے کہا کہ تمہارے بیٹے تمہارے بیٹے اس لیے تھا کہ دو فرشتے آئے اور اُن سے اُن کے پروردگار کے بارے میں سوال کیا۔ کہا میرا پروردگار خدا ہے۔ پوچھا تمہارا پیغمبر کون ہے۔ انھوں نے کہا محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میرے پیغمبر ہیں۔ پوچھا تمہارے امام اور دلی کون ہیں تو اُن کو اس سے شرم آئی کہ کہیں کہ علیؑ میرے فرزند میرے امام ہیں۔ لہذا میں نے اُن سے کہا کہ کہہ دیجئے کہ علی بن ابی طالب میرے فرزند میرے امام ہیں تو خدا نے ان کی آنکھیں روشن کر دیں لے

اور کلمہ نے بعد معتبر حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ مومن کی میت کو جب اُس کے خاندان سے باہر لاتے ہیں تو فرشتے قبر تک اُس کی مشایعت کرتے ہیں اور اُس کے پاس ازدحام کرتے ہیں یہاں تک کہ اُس کو قبر تک پہنچاتے ہیں۔ جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو زمین اُس سے کہتی ہے مجھ کو اب آئے تم اپنے اہل کی جانب آئے۔ خدا کی قسم میں دوست رکھتی تھی کہ مجھ پر تمہارے ایسا کوئی راستہ چلے تم دیکھو گے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ پھر اُس کی قبر کو گدگاہ کشادہ کرتے ہیں۔ پھر اُس کی قبر میں دو فرشتے منکر و نکیر داخل ہوتے ہیں اور اُس سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا پروردگار کون ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا۔ وہ پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے وہ کہتا ہے اسلام۔ وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے پیغمبر کون ہیں وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے امام کون ہیں۔ وہ کہتا ہے فلاں۔ اُس وقت منادی آسمان سے ندا کرتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ بہشت کا فرش اُس کی قبر میں بچھاؤ۔ اور بہشت کا ایک دروازہ اُس کی قبر کی طرف کھول دو اور

لے مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ امام کی امامت سے اُن کی امامت کے زمانہ کے پہلے سے سوال کرتے ہیں اور چاہیے کہ یہ اُس سے مخصوص ہو جس کو اُن حضرت کی امامت کا علم حاصل ہوا ہوگا اور احتمال ہے یہ جناب فاطمہؑ بنت اسد سے اُن کی جلالت و عظمت کے لیے مخصوص ہو جیسا کہ حدیث کا آخری حصہ اُس سے آگاہ کرتا ہے۔

بہشت کا لباس اُس کو پہناؤ تاکہ وہ میرے پاس آئے اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اُس کے لیے بہتر ہے۔ تب فرشتے اُس سے کہتے ہیں کہ تُو مادہ کے مانند سو رہا اور ایسی نیند سو جس میں خواب پریشان نہیں ہوتے۔ اگر میت کا فرسے فرشتے اُس کی مشایعت قبر تک کرتے ہیں اور زمین اُس سے کہتی ہے ”لامرجا“ بُلا آیا۔ خدا کی قسم میں دشمن رکھتی تھی کہ تیرے مثل کوئی مجھ پر راستہ چلے یقیناً تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں پھر اُس کو فشار دیتی ہے۔ یہاں تک کہ اُس کے پہلو کی ہڈیاں ایک دوسرے سے چٹ جاتی ہیں۔ پھر منکر و نکیر اُس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں۔ اُس صورت کے خلاف جس صورت میں مومن کے پاس آتے ہیں۔ اُس کو بٹھاتے ہیں اور اس کی روح کو کمر تک واپس کرتے ہیں۔ اور لوہے جیسے تیرا پروردگار رکون ہے؟ یہ سن کر وہ گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ خدا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ تُو نے ہرگز نہیں جانا۔ اسی طرح پیغمبر و امام کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ ایسا ہی جواب دیتا ہے۔ اُس وقت آسمان سے آواز آتی ہے کہ جھوٹ کہتا ہے میرا بندہ۔ اُس کی قبر میں آگ کا فرش بچھاؤ۔ اور اُس کو آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کا ایک دروازہ اُس کی طرف کھول دو تاکہ میرے پاس آئے اور میرے پاس جو ہے اُس کے لیے بہتر ہے اس حالت سے۔ پھر تین مرتبہ آگ کا گڑا اس کو مارتے ہیں۔ ہر مرتبہ آگ اُس کی قبر سے اُڑتی ہے۔ اگر وہ مرتبہ تین تہا مکہ کے پہاڑ پر پڑیں تو سب ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور خدا اس کی قبر میں اُس پر سانپوں کو مسلط فرماتا ہے جو اس کو نہایت سختی سے کاٹتے ہیں اور بھاڑ ڈالتے ہیں اور شیطان اُس کو غم و اندوہ میں رکھتا ہے۔ اور اُس پر مذاب کی آواز سوائے اس وجہ کے سب سنتے ہیں جن کو خدا نے غلط فرمایا ہے۔ اور وہ اپنے مشایعت کرنے والوں کے پیر کی اور ہاتھ پر ہاتھ مارنے کی آواز سنتا ہے۔ یہ ہے حق تعالیٰ کے اس قول کا مطلب و تفسیر

اللہ الذین امنوا بالقلوب الشایع الخ جس کی ظاہری تفسیر یہ ہے کہ قائم رکھتا ہے۔ خدا اُن لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ زندگی میں اعتقاد و قول ثابت پر دنیا و آخرت میں اور ظالموں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور خود اُن کو انہی پر چھوڑ دیتا ہے اور اُن کے ساتھ خدا جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔ نیز مسند معتبر حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ کوئی قبر کی جگہ نہیں مگر یہ کہ ہر روز زمین مرتبہ کہتی ہے کہ میں خاندہ بلا ہوں۔ میں خاندہ خاک ہوں اور میں کرم (کیڑے کوڑوں) کا گھر ہوں۔ دوسری نقاد کے مطابق کہتی ہے میں خاندہ وحشت ہوں۔ میں کیڑے کوڑوں کا مسکن ہوں۔ میں خاندہ فقیر ہوں۔ میں بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوں یا جہنم کے غاروں میں سے ایک غار ہوں پھر حدیث اول میں فرمایا کہ جب اُس میں بندہ مومن داخل ہوتا ہے تو کہتی ہے کہ اچھے آئے اپنے اہل کے پاس آئے۔ حدیث سابق میں جو آخر تک گزرا۔ یہاں تک کہ ایک دروازہ اُس کی قبر میں

کھول دیتے ہیں اور وہ اپنی جگہ بہشت میں دیکھتا ہے۔ پھر اُس دروازہ سے ایک مرد باہر آتا ہے کہ اُس مومن کی آنکھوں نے اُس سے زیادہ حسین و جمیل نہ دیکھا ہوگا۔ تو وہ اُس سے کہتا ہے کہ اے بندہ خدا میں نے تجھ سے زیادہ خوبصورت کبھی نہیں دیکھا تھا تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں وہ تیرا نیک اعتقاد ہوں جو تو رکھتا تھا اور اعمال صالحہوں جو تو کرتا تھا۔ پھر اُس کی رُوح کو پکڑ کے اُسی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاں بہشت کا دروازہ اُس کو دکھایا تھا اور اُس سے کہتے ہیں کہ روشن و خنک آنکھ کے ساتھ سورہ - پھر ہمیشہ اُس کے جسم پر بہشت کی نسیم چلتی رہتی ہے جس کی لذت و خوشبو وہ حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ قیامت میں مبعوث ہو۔

اور جب کا فر قبر میں داخل ہوتا ہے تو زمین کہتی ہے کہ تجھ کو مبارک نہ ہو۔ پھر اُس کو فشار دیتی ہے جس سے اُس کی ہڈیاں چور چور ہو جاتی ہیں۔ پھر پہلی حالت پر واپس ہوتا ہے اور ایک دروازہ اُس کے لیے جہنم کی آگ کی طرف کھول دیا جاتا ہے اور ایک مرد ظاہر ہوتا ہے جس سے بدتر اور قبیح صورت اُس نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ وہ مرد اس سے کہتا ہے کہ میں تیرے بُرے اعمال ہوں جو تو کرتا تھا اور تیرا خبیث اعتقاد ہوں جو تو رکھتا تھا۔ پھر اُس کی رُوح اُسی جگہ جو اُسے دکھائی تھی آگ میں ڈال دیتے ہیں اور ہمیشہ آگ کی لیٹ اور حرارت اُس کے بدن کو پہنچتی ہے۔ اور اُس کی تکلیف اور حرارت اُس کے بدن کو پہنچتی ہے۔ اُس روز تک جبکہ مبعوث ہوگا۔ اور اُس کی رُوح پر اُٹھتر بڑے سانپ مسلط کرتے ہیں جو اُس کو اذیت پہنچاتے ہیں اور اُس کا گوشت کاٹتے ہیں۔ اگر اُن میں سے ایک سانپ زمین پر بیٹھو تک مارے تو کبھی گھاس نہ اُگے گی۔ اور عامر میں سے بعض نے ابوہریرہؓ سے خدا کے اس قول کی تفسیر میں روایت کی ہے۔ و یثبت اللہ الذین امنوا بالقول الثابت کہ قول ثابت شہادتین ہے دفی الاخرین قبر کی منزل ہے۔ جس میں دو فرشتے داخل ہوتے ہیں اور خدا و رسول و قبلہ اور امام کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور امام علیؑ ہیں۔ ویجنل اللہ الظالمین یعنی قبر میں ظالموں کو ولایت علیؑ سے گمراہ کرتا ہے کہ جواب نہیں دیتے جب امام کو پوچھا جاتا ہے۔ ایضاً جناب رسول خداؐ سے قول ہے کہ خدا کے دو فرشتے ہیں جن کو ناکر و فیکر کہتے ہیں۔ (قبریں) میت پر نازل ہوتے ہیں اور خدا اور پیغمبر اور دین اور امام کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اگر میت نے صحیح جواب دیا تو اُس کو جنتِ نعیم کے فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں۔ اگر جواب میں عاجز ہوئی تو عذاب کے فرشتوں کو سپرد کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ کلینی نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ میت سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور رحمِ اہلبیت کی ولایت کے بارے میں تو مومن کی قبر کے ایک گوشہ سے ولایت کہتی ہے کہ ان چار چیزوں میں جو کسی اور نقص ہوگا وہ مجھ پر ہے کہ

میں اُسے پورا کروں گی۔ ایضاً انہی حضرت سے منقول ہے کہ مومن کی میت قبر میں داخل ہوتی ہے تو اُس کی داہنی جانب سے نماز آتی ہے اور زکوٰۃ بائیں جانب سے اور میت کے باپ ماں سے اور خود اس میت سے ملاقات کرتی ہے اور صبر ایک کنارے ہو جاتا ہے جب دو فرشتے داخل ہوتے ہیں کہ سوال کریں تو صبر نماز و زکوٰۃ سے کہتا ہے کہ اپنے عامل کی خبر لو۔ اگر تم عابد ہو گے ہو تو میں اُس کی مدد کروں گا اور تفسیر امام حسن عسکریؑ میں مذکور ہے کہ امیر المومنینؑ نے فرمایا کہ جو شخص کمزور شیخہ کو قوت پہنچائے جو نواصب پر ہمت تمام نہیں کر سکتا۔ اور اُس کی حجت کسی نامی پر تمام کر دے تو حق تعالیٰ اُس روز جبکہ اُس کو قبر میں داخل کریں گے تو تلقین فرمائے گا کہ کسے کہ امیر پروردگار خدا ہے۔ میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور میرے امام علی دلی خدا ہیں۔ کعبہ میرا قبلہ ہے اور قرآن میری خوشی، ہمت اور میرا ذخیرہ آخرت ہے اور مومن مرد اور مومنہ عورتیں میرے بھائی اور بہنیں ہیں پھر خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی حجت تو نے القا کر دی اور تیرے لیے بہشت کے عالی درجات واجب ہو گئے اُس وقت اس کی قبر بہشت کے بہترین باغوں میں سے ایک باغ ہو جاتی ہے اور مجالس میں بلند صحیح انہی حضرت سے منقول ہے کہ جب مومن مرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی قبر میں چھ صورتیں داخل ہوتی ہیں جن میں سے ایک بہت زیادہ خوبصورت بہت زیادہ خوشبودار اور بہت زیادہ پاکیزہ ہوتی ہے۔ ان میں ایک داہنی جانب کھڑی ہوتی ہے اور ایک بائیں جانب۔ ایک سامنے ایک پائنتی اور ایک سر کے پیچھے جو سب سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ پھر سوال یا عذاب جس طرف سے آتا ہے جو اُس طرف کھڑی ہے روکتی ہے پھر عجب سے زیادہ خوشتر ہے تمام صورتوں کے کہتی ہے تم کون ہو خدا تم کو میری جانب سے جراتیہ خیر دے۔ داہنی جانب کی صورت کہتی ہے میں نماز ہوں۔ بائیں طرف والی کہتی ہے میں زکوٰۃ ہوں اور جو سامنے کھڑی ہوتی ہے کہتی ہے میں روزہ ہوں۔ اور جو پیچھے ہوتی ہے کہتی ہے میں حج و عمرہ ہوں اور جو پائنتی ہوتی ہے کہتی ہے میں مومن کے والدین کے ساتھ رہی اور احسان ہوں۔ پھر وہ سب کہتی ہیں کہ تم کون ہو کہ سب سے زیادہ خوشبودار سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو وہ کہتی ہے میں ولایت آل محمد ہوں۔

ابن بابویہ نے سند معتبر علی بن الحسین علیہم السلام سے روایت کی ہے کہ وہ حضرت ہر مجتہد کو جناب رسول خداؐ کی مسجد میں موعظہ فرماتے تھے مجتہدان کے ایک موعظہ یہ تھا کہ اے فرزند آدم تیری موت تیز ترین چیزوں میں سے تیری طرف رواں ہے اور نزدیک ہے کہ تجھے پکڑ لے اور فرشتہ تیری روح قبض کر لے اور تو اُس منزل تنہا کو جائے پھر تیری روح تیری طرف واپس کیل گے۔ پھر تجھ سے سوال کے لیے اور تیرے خدیو امتحان کے لیے تیرے پاس دو فرشتے منکر و نکر

فرشتہ

آئیں گے اور سب سے پہلے جس چیز کا تجھ سے سوال کریں گے تیرے دین کا ہے جس کا تو اعتقاد رکھتا ہے اور تیری کتاب کے بارے میں جس کی قوت تلاوت کرتا رہتا تھا اور اس امام کے بارے میں سوال ہوگا جس کی تو نے ولایت اختیار کی تھی۔ پھر تیری عمر کے بارے میں پوچھیں گے کہ کس کام میں غانی کی ہے اور مال کے بارے میں کہ کہاں سے حاصل کیا۔ اور کس کام میں مصلح کی لہذا اپنا عذر سمجھ لے اور امتحان اور سوال سے پہلے جواب کے لیے تیار رہ۔ اگر تو مومن اور پرہیزگار ہے اور اپنے دین کا پیچا نہنے والا ہے۔ اور سچے آئمہ کی پیروی کی ہے اور خدا کے دوست اور اولیاء سے مواصلات کی ہے تو خدا تیری جنت تجھے یقین فرمائے گا اور تیری زبان کو ثواب کے ساتھ گویا کرے گا۔ پھر تو جواب بہتر طریقہ سے دے گا۔ اور تجھ کو بہشت کی اور خدا کی خوشنودی اور خوش رُو اور خوش عورتوں کی خوشخبری ملے گی اور فرشتے گل دریا حین کے ساتھ تیرا استقبال کیے لیکن اگر تو کسبائے ہوگا تیری زبان کو نکلت ہوگی اور تیری دلیل باطل ہوگی اور جواب سے تو عاجز رہے گا پھر تجھ کو جہنم کی آگ کی خوش خبری دیں گے۔ اور تیرا استقبال کھولتے ہوئے پانی اور جہنم کے سوزش کے فرشتے کریں گے۔

اور قبر کی فشار اور اس میں ثواب و عذاب کا ذکر اور وہ تمام مسلمانوں کا اجماعی ہے جیسا کہ سابق میں مذکور ہوا۔ اور معتبر حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ قبر کا فشار اصلی بدن پر ہوتا ہے اور عام نہیں ہے اور قبر کے سوال کے تابع ہے اور جس سے کہ سوال نہیں کیا جاتا اس کے لیے فشار نہیں ہوتا۔ علی بن ابراہیم نے آیت ومن وراءہم برزخ الیوم یبحثون (یعنی اس کے علاوہ مبعوث ہونے کے دن تک برزخ ہے) کی تفسیر میں کہا ہے۔ برزخ دو امور کے درمیان ایک امر ہے اور وہ دنیا اور آخرت کے درمیان ثواب و عذاب ہے اور یہ اس شخص کے قول کو رد کرتا ہے جو عذاب قبر اور قیامت سے پہلے عذاب و ثواب سے انکار کرتا ہے اور حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں تمہارے بارے میں نہیں ڈرتا مگر عالم برزخ سے کیونکہ قیامت میں جب تم تمہارے ساتھ ہو گے تو ہم تمہاری شفاعت کے لیے زیادہ سزاوار ہوں گے۔ اور ابن بابویہ اور دیگروں نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جب سعد بن معاذ انصاری رحمت الہی سے واصل ہوئے جناب رسول خداؐ کے حکم سے ان کو غسل دیا اور حنوط کیا اور جب ان کا جنازہ اٹھایا حضرت ننگے پیر اور بغیر ردا کے ان کے جنازہ کے ساتھ روانہ ہوئے کبھی جنازہ کو داہنی جانب سے کاٹھا دیتے کبھی بائیں جانب سے جب قبر تک پہنچے تو حضرت خود داخل قبر ہوئے اور اپنے دست مبارک سے ان کو کھدیں اُتارا اور اینٹیں قبر میں ڈرتے طور سے لگائیں اور اس کے سوراخوں کو پتھر اور گیلی مٹی سے بند کیا۔ جب فاسخ ہوئے تو فرمایا کہ میں جانتا ہوں

حضرت صادقؑ کا اشارہ ہے کہ میں تمہارے لئے برزخ سے ڈرتا ہوں قیامت میں تو شفاعت کا اجماعی ہے۔

کہ وہ قبر میں بوسیدہ ہو جائیں گے۔ لیکن خدا اُس کو دوست رکھتا ہے جو کام کرتا ہے اور مضبوطی سے کرتا ہے تو سعد کی والدہ نے کہا کہ اے سعد تم کو بہشت گوارا ہو حضرت نے فرمایا کہ اے مادر سعد اپنے پروردگار کو تاکید مت کرو۔ بیشک سعد کو قبر میں فشار ہوا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ! سعد کے ساتھ آپ نے وہ کام کئے جو دوسروں کے لیے نہیں کیے۔ فرمایا چونکہ فرشتے ان کے جنازہ کے ساتھ ننگے پیر اور بغیر چادر چلتے تھے۔ اس لیے میں نے اُن کی تاسی کی۔ میرا ہاتھ جبریلؑ کے ہاتھ میں تھا۔ جس جگہ سے جنازہ کو وہ لیتے تھے میں بھی پکڑتا تھا۔ لوگوں نے عرض کی آپ نے جو کچھ عمل اُن کے ساتھ کیا۔ اُس کے باوجود فرمایا کہ فشار اُن کو ہوا۔ فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے اہل خانہ (بیوی) کے کھانچ خلقی کرتے تھے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ اپنے اہل کے ساتھ اُن کی زبان سخت تھی اور حسن بن سعید نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جب سعد کو دفن کیا تو جناب رسول خداؐ نے اُن سے خطاب فرمایا اور ایک ہاتھ اُن کی قبر پر رکھا اور حضرت کی پشت مبارک کا پینے لگی اور فرمایا کہ سعد کے ساتھ ایسا کرتے ہیں جب اُس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ کوئی مومن نہیں ہے۔ مگر یہ کہ قبر میں اُس کو فشار ہوتا ہے کیلینی نے سنن ترمذی حضرت محمد باقرؑ سے روایت کی ہے کہ جب زید و عمرؓ رسول خداؐ نے عثمان کی سختی اور زور کو کُوب کا سبب عالم بقا کی جانب رعلت کی حضرت اُن کی قبر پر کھڑے ہوئے اور جناب فاطمہؑ قبر کے ایک کنارے کھڑی تھیں اور اُن کو قبر پر ٹپک رہے تھے۔ حضرت ان کی آنکھیں اپنے کپڑے سے پاک و صاف کر رہے تھے اور دُعا کر رہے تھے۔ پھر فرمایا کہ میں اُس کی کمزوری جانتا تھا اور خدا سے دُعا کی تھی کہ اُس کو قبر کے فشار سے امان دے دے۔

نیز بسند صحیح منقول ہے کہ یونس نے جناب رضاؑ سے سوال کیا اُس شخص کے بارے میں جس کو دار پر کھینچا ہو۔ کیا عذاب قبر اس کو ملے گا۔ فرمایا ہاں خدا ہوا کو حکم دیتا ہے کہ اُس کو فشار دے اور دوسری روایت میں حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ پروردگار زمین و پروردگار ہوا ایک ہی ہے۔ ہوا کو خدا نے تعالیٰ حکم دیتا ہے تو وہ فشار دیتی ہے جو قبر کے فشار سے بدتر ہوتا ہے اور ابن بابویہ نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ حضرت رسالتؑ نے فرمایا کہ عیسیٰؑ اُمید السلام ایک مرتبہ ایک قبر کی طرف سے گزرے جس کے مژدے پر عذاب کیا جا رہا تھا پھر دوسرے سال اُسی قبر کی طرف سے گزرے اور اُس پر عذاب نہیں ہو رہا تھا۔ خدا سے اُس کا سبب دریافت کیا۔ خدا نے اُن پر وحی کی کہ اے روح اللہ اس کا فرزند باغ ہوا اور ایک استر کی اصلاح کی۔ ایک یتیم کو جگہ دی اور اس کی رعایت کی۔ میں نے اُس کے فرزند کے اس عمل سے اس کو بخش دیا۔ ایضاً انہی حضرت سے منقول ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا کہ قبر میں فشار نہ یہ اور زینب و کلثوم و درعیہاں اور جناب خدیجہ کے پہلے شوہر سے تھیں جو رسول کی بیٹیاں بھی جلتی تھیں اور بعض روایتیں

سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا عذاب خفیف ہے۔ مگر ان کی بیٹیاں بھی جلتی تھیں اور بعض روایتیں

مومن کا کفارہ ہے اُن بُرے اعمال کا جو اُس سے خدا کی نعمتوں کو ضائع کرنے کی وجہ سے صادر ہوئے ہیں۔ ایضاً اُنہی حضرت سے منقول ہے کہ جو پیشینہ کے زوال کے وقت سے جمعہ کے زوال کے درمیان مرتا ہے۔ خدا اُس کو فشارِ قبر سے امان دیتا ہے اور دوسری روایت میں فرمایا کہ جو شخص شب جمعہ اور روز جمعہ کو مرتا ہے۔ خداوندِ کریم اُس سے فشار و عذابِ قبر برطرف کر دیتا ہے۔

علی بن ابراہیم نے صحیح کے مثل سند سے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جب کافر سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں جواب نہیں جانتا تو اُس کو ایک گُز مارتے ہیں جس کی آواز سوائے انسان کے تمام مخلوق خدا سنتی ہے۔ اور اُس پر شیطان کو جس کی آنکھیں پھیلے ہوئے نہ ہوں کی طرح سُرخ ہوتی ہیں مسلط کرتا ہے اور سانپ چھوؤں سے اُس کی قبر کو بھر دیتا ہے۔ اُس کی قبر تاریک ہوتی ہے اور اس کو اس قدر فشار دیتے ہیں کہ دونوں طرف کی پسلیاں ایک دوسرے میں پویست ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ اگر دشمن خدا ہوتا ہے اور درست جواب نہیں دیتا تو اُس کو ایک گُز مارتے ہیں جس کو سن کر زمین پر سر چلنے والے جانور ڈر جاتے ہیں۔ سوائے اس وجہ کے جو اُس کی آواز نہیں سن سکتے۔ پھر اُس کی طرف جہنم سے ایک دروازہ کھول دیتے ہیں اور اُس سے کہتے ہیں کہ بدترین احوال سے پڑا رہ پھر اس کی جگہ اس قدر تنگ کرتے ہیں کہ اُس کے سر کا بھیجا اُس کے پیر کے ناخنوں سے بہہ جاتا ہے۔ اور خدا اُس پر زمین کے سانپ چھو مسلط کر دیتا ہے۔ جو اُس کو کاٹتے اور اذیت پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ خدا اس کو مبعوث فرمائے گا۔ اور اپنی تکلیف اور بُرے اعمال کی وجہ سے قیامت برپا ہونے کی آرزو کرتا ہے۔ اور کلیسی نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا کہ کوئی پیغمبر نہیں گذرا ہے مگر یہ کہ اپنی پیغمبری سے پہلے گو سفند چرانا تھا۔ اور نبوت سے پہلے میں بھی گو سفند چراتا تھا اور اُٹھوں اور گو سفندوں کو دیکھتا تھا کہ اپنی چراگا میں وہ نہایت امن و امان سے چرتے ہیں اور اُن کے اطراف کوئی (دُن) کو گزند پہنچانے والا تو نہیں ہے جو اُن کو اُن کی جگہ سے نکالے۔ ناگاہ وہ سب ڈر جاتے تھے اور چرنے سے سر اٹھالیتے تھے۔ اور میں اُن پر تعجب کرتا تھا۔ یہاں تک کہ جیل میں نے مجھ کو خبر دی کہ ایک کافر کو گُز مارتے تھے۔ جس کی آواز تمام مخلوقات سنتی اور ڈر جاتی تھی۔ میں نے اُس وقت جانا کہ اُن کے خوف و پریشانی کا یہ سبب تھا۔ لہذا عذابِ قبر سے خدا کی پناہ مانگو۔ اور راندنی نے حضرت محمد باقرؑ سے روایت کی ہے کہ جو شخص اپنے رکوع کو پورے طور سے ادا کرتا ہے اس کے لیے قبر کی وحشت نہیں ہوتی اور ابن عباس سے منقول ہے۔ عذابِ قبر کے تین حصے ہیں۔ ایک حصہ غیبت کے

جس کی روایت سے اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ اور اس کی روایت سے اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

اور خدا کی قسم سب بہشت میں ہوں گے۔ میں نے عرض کی میں آپ پر فدا ہوں۔ بہت شیعوں کے
 قہر گناہ کبیرہ ہوتا ہے حضرت نے فرمایا لیکن روز قیامت تم سب پیغمبر واجب الطاعت اور ان
 کے واجب الاتباع وصی کی سفارش سے داخل بہشت ہو گے لیکن میں تمہارے لیے برزخ کے عذاب
 سے ڈرتا ہوں۔ پوچھا برزخ کیا ہے فرمایا قبر جس روز سے کہ مرتے ہو روز قیامت تک اے
 حدیث حسن میں جو مشحون صحیح کے ہے نذرانہ سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اہل
 محمد باقرؑ سے پوچھا کہ میت کے ساتھ جبریدہ کیوں رکھتے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ عذاب اور حسابت
 سے دور ہو جاتا ہے۔ جب تک کہ وہ تر ہوتا ہے اور تمام عذاب ایک روز اور ایک ساعت میں

اے مؤلف فرماتے ہیں کہ بہت سی محترم حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مومن کو فشار نہیں ہوتا جیسا کہ کلینی نے البصیر
 سے روایت کی ہے کہ جب مومن کو قبر میں پہنچاتے ہیں اور اُس کی رُوح اس کے عالی بلد میں واپس کی جاتی ہے اور
 اُس سے اس کے عقائد حقہ کے بارے میں سوال کئے جاتے ہیں۔ جب وہ جواب دے دیتا ہے تو بہشت کا ایک
 دروازہ اُس کی قبر کی طرف کھول دیتے ہیں جس سے بہشت کی خوشبو، ٹھنڈک اور نور داخل قبر ہوتا ہے۔ میں نے
 عرض کی آپ پر فدا ہوں پھر فشار قبر کہاں ہوتا ہے۔ فرمایا انہوں نے مومن کے لیے فشار کی کسی چیز نہیں
 خدا کی قسم جس زمین پر مومن راستہ چلتا ہے وہ دوسری زمین پر فخر کرتی ہے کہ یہ مومن میری پشت پر راستہ چلتا ہے
 اور تیری پشت پر نہیں چلتا اور جب وہ مومن قبر میں داخل ہوتا ہے۔ زمین اُس سے خطاب کرتی ہے کہ
 میں تجھ کو دوست رکھتی تھی۔ جب تو میری پشت پر چلتا تھا۔ اب جبکہ تیرا مجھ سے واسطہ ہے تو میں جانتی ہوں
 کہ تیرے ساتھ کیا کروں گی۔ پھر وہ اس کے لیے کشادہ ہوتی ہے جہاں تک نگاہ کام کر سکتی ہے۔ اور حدیثوں
 میں باہم مطابقت کرنا نہایت اشکال ہے۔ مومن کو اگر ہم مومن کامل پر محمول کریں تو فاضلہ بنت اسد، رقیہ
 اور سعدیہ معاذ ایسے کم ہوں گے۔ سوائے اس کے کہ فاضلہ اور رقیہ کے لیے ہم اس پر محمول کریں کہ احتیاطاً
 اطمینان اور قبر میں آنحضرتؐ کا سونا آپ کی دعا کا سبب تھا اور ہم کہیں کہ مومن سے مراد معصوم ہیں اور
 جو زہر عصمت کے قریب ہو جیسے سلمیٰ، ابوذر اور انہی کے ایسے تو ممکن ہے کہ مومن پر فشار نہ ہونے کی
 حدیثیں محمول ہوں گی۔ فشار شدید نہ ہونے پر اور معاذ کے خفیف فشار کے منافی نہ ہوگی۔ اور معاذ کے فشار
 کی خبر میں اس حقیقت کی اطلاع ہے جس کے ساتھ ہم عدم فشار پر محمول کریں جو غضب و سختی کے ساتھ ہوگا
 اور مومن کا فشار رُحمت و مہربانی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کہ بہشت میں داخل ہونے کے قابل ہو جاتے جس طرح
 دنیا میں وہ بلاؤں میں مبتلا ہوتا ہے اس صورت سے فشار بھی ہوگا۔ یا یہ کہ ہم کہیں کہ ابتداء اسلام میں ایسا تھا
 کہ غیر معصوم کے لیے عام طور سے تھا۔ اُس کے بعد جناب رسول خداؐ اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی شفاعت کے
 سبب مومنین سے رفع ہو گیا۔ یہ وجہ شاذ ہے۔ اگرچہ بعض بعد کی خبروں میں وارد ہوا ہے۔ ۱۲ ۛ

ہوتا ہے اُسی وقت جبکہ میت کو قبر میں داخل کر کے قوم واپس ہوتی ہے اور دو ہمدرد اس لیے قرار دیا ہے کہ اُن لمحوں میں عذاب نہ کریں جب تک وہ تر ہیں اور جب اُس وقت عذاب نہ ہوا تو اُن کے تشکک ہونے پر بھی انشاء اللہ عذاب نہ ہو گا۔

تیسرا فائدہ : محل و مقام رُوح اور عالم برزخ میں مثالی بدن کے بیان میں۔
 کلینی نے یہ عربی سے روایت کی ہے کہ حضرت امیر المومنینؑ نے فرمایا کہ ہر مومن جو کسی مقام پر مرتا ہے اُس کی رُوح سے کہتے ہیں کہ وادی السلام میں ملحق ہو جا جو صحرائے نجف اشرف ہے۔ بیشک وہ حقیقتِ عدل کا ایک نمونہ ہے۔ نیز منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت صادقؑ کی خدمت میں عرض کی کہ میرا بھائی بغداد میں ہے میں ڈرتا ہوں کہ وہ وہاں مر جائے گا حضرت نے فرمایا کیا پروا ہے جہاں چاہے مرے۔ زمین مشرق و مغرب میں کوئی مومن نہیں مرتا مگر یہ کہ خدا اُس کی رُوح کو وادی السلام میں جمع کرتا ہے۔ لاوی نے پوچھا وادی السلام کہاں ہے۔ فرمایا کوفہ کے باہر ہے۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ مومنین حلقہ در حلقہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور بہت سی خبروں میں وارد ہوا ہے کہ مومنوں کی رُوحیں بہشت کے ایک درخت پر رہتی ہیں بدلوں کی صفت پر ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے واسطے قیامت برپا کر اور جو وعدہ کیا ہے وہ ہم کو عطا فرما اور ہمارے آخر کو ہمارے اول سے ملحق فرما اور جب کوئی رُوح ان کے پاس وارد ہوتی ہے تو سب اُس کے پاس جمع ہوتی ہیں تاکہ اُس سے پوچھیں۔ لیکن ان میں سے بعض کہتی ہیں کہ ابھی اس کو چھوڑو کہ عظیم ہول سے نجات پائی ہے اور جب اطمینان ہوتا ہے تو ہر ایک اپنے دوستوں و اصحاب کے بارے میں دریافت کرتا ہے۔ اگر وہ کہتی ہے کہ زندہ ہیں تو اُس کے بارے میں اُمیدوار ہوتے ہیں کہ شاید سعید لوگوں میں سے ہو اور مرنے کے بعد اُن سے جا کر ملے۔ اگر وہ رُوح کہتی ہے کہ مُر گیا ہے تو کہتے ہیں کہ نیچے گیا یعنی جہنم میں مایوس کا فوں کی رُوحیں آگ میں معذب ہوتی ہیں۔ اور دوسری روایت کے مطابق اُن کو آتشِ جہنم میں پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ خداوند ہمارے لیے جلد قیامت برپا کر اور ہم سے جو تو نے عذاب کا وعدہ کیا ہے عمل میں مت لا۔ اور ہمارے آخر کو ہمارے اول سے ملحق مت کر۔ اس بارے میں حدیثیں گزرجکیں اور کلینی نے بسندِ صحیح مندرج سے

اس نے کہ جو مومنین کی رُوحیں وادی السلام میں جمع ہوتی ہیں۔

۱۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی توجہ میں دو احتمال ہیں اول یہ کہ اصلی بدن پر پہلی ہی ساعت میں عذاب ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ عذاب کی ابتداء پہلی ہی ساعت میں ہوتی ہے جب خداوندِ عالم نے اُس وقت فضل و کرم فرمایا اور عذاب نہ کیا تو مرتد تین تشکک ہونے کے بعد بھی انشاء اللہ عذاب نہ کرے گا۔ اور یہ بہت واضح ہے۔ ۱۲۔

روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقرؑ سے سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دیرپا
 فرات بہشت سے نکلتا ہے۔ یہ کیونکر ہے حالانکہ فرات کا پانی مغرب سے باہر آتا ہے اور دوسرے
 چشمے اور نہریں اُس میں گرتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا کی ایک بہشت ہے جس کو مغرب میں خلق
 کیا ہے اور تمہارے فرات کا پانی اُسی جگہ سے باہر آتا ہے اس بہشت کی طرف مومنین کی رُوں
 اپنی قبروں سے ہر شام کو جاتی ہیں اور اُس بہشت کے میوے کھاتی ہیں اور شمع ہوتی ہیں، اور
 ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور صبح کو اُس بہشت سے
 نکلتی ہیں اور آسمان وزمین کے درمیان پرواز کرتی ہیں اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اپنی
 قبروں میں چلی جاتی ہیں اور اُس کی خبر لیتی ہیں اور ہوا میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں
 اور باہم شناسائی پیدا کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ اور امامؑ نے فرمایا کہ خدا کی
 ایک آگ ہے جس کو مشرق میں خلق کیا ہے تاکہ کافروں کی رُوں اُس میں ساکن ہوں اور ہر رات
 وہاں کے زقوم (مختوٹر کے کانٹے دار درخت) میں سے کھائیں اور کھولتے ہو پانی پئیں۔ جب
 صبح طالع ہو تو وہاں سے اُس وادی میں جاتی ہیں جو زمین میں ہے اور اُس کو بہشت کہتے ہیں وہ
 دنیا کی تمام آگ سے زیادہ گرم ہے۔ اُسی میں رہتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں
 اور ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں جب شام ہوتی ہے تو پھر آگ میں واپس کر دی جاتی ہیں۔ قیامت
 کے دن جب اُن کا یہی حال رہے گا۔ راوی نے پوچھا کہ اُس گنہگار مسلمانوں کے کہ وہ کایا حال
 ہوگا جو خدا کی وحدانیت اور جناب رسول خداؐ کی رسالت کے قائل ہیں۔ ان میں سے چند جو
 مرتے ہیں۔ اور کسی امام کا اعتقاد نہیں رکھتے اور آپ حضرات کی ولایت و امامت کو نہیں
 مانتے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ اپنی قبروں میں رہتے ہیں باہر نہیں آتے اور ان میں جس کے اعمال
 شائستہ ہوتے ہیں اور اُس سے کوئی عداوت ظاہر نہیں ہوتی ہوتی۔ اُن کی قبروں سے ایک استر
 اُس بہشت کی طرف کھول دیتے ہیں۔ جس کو خدا نے مغرب میں خلق کیا ہے اور اُس میں قیامت
 تک نسیم داخل ہوتی رہتی ہے۔ پھر خدا اُس کے گناہوں اور نیکیوں کا حساب کرتا ہے تو بہشت
 میں لے جاتا ہے یا جہنم میں۔ وہ خدا کے حکم پر موقوف ہوتے ہیں۔ اور یہی صورت مستضعفین
 احمقوں اور مسلمانوں کے اطفال و اولاد کے ساتھ اختیار کرتا ہے۔ اُن اولاد کے ساتھ جو حد
 بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں اور اہل قبلہ کے ماصبی لوگوں کے لیے جو اپنے باطل مذہب میں محض
 رکھتے ہیں اُن کی قبروں سے ایک لقب اس آگ کی طرف کھولتے ہیں جن کو مشرق میں خدا نے
 خلق کیا ہے اور اُس آگ کے شعلے ہزارے۔ مہو میں اور پیپ و خون اُن کی قبر میں پہنچتے ہیں۔ روز
 قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا پھر اُن کی بازگشت جہنم جہنم کی طرف ہوگی اور وہ آگ میں جلیں گے۔

دیا ہے اور بہشت بہشت سے جہنم جہنم سے

وادی بہشت میں جو زمین کی رُوں اُس میں ساکن ہوں اور ہر رات

پھر اُن سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہے جس کو خدا کے علاوہ پکارتے تھے یعنی تمہارا امام کہاں ہے جس کو تم نے اُس امام کے علاوہ امام قرار دیا تھا جس کو خدا نے لوگوں کا امام بنایا تھا۔

اور روایت کی ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام سے میں نے جنت آدم کے بارے میں پوچھا حضرت نے فرمایا کہ وہ ایک باغ دنیا کے باغوں میں سے ہے جس پر آفتاب و ماہتاب طلوع و غروب ہوتے تھے۔ اگر وہ آخرت کے باغوں میں سے ہوتا تو ہرگز اُس میں سے باہر نہ آتے۔ علی بن ابراہیم نے اس آیت کی تفسیر میں روایت کی ہے۔ وَلِلّٰہِ رِزْقُہُمْ فِیہَا یُکْفٰوْنَ عَشَیًّا یعنی اُن کے لیے روزی صبح و شام ہے۔ فرمایا کہ یہ دنیا کی بہشت ہے جس میں مومنوں کی رُوحوں کو قیامت سے پہلے لے جاتے ہیں۔ کیونکہ آخرت کی جنت میں آفتاب و ماہتاب اور صبح و شام نہیں ہوگی۔ ایضاً اس آیت فَاَمَّا الَّذِیْنَ شَقَّوْا فِی السَّارِ فِیہَا زَیْفٌ وَشَلٰہِیْقٌ خَالِیْنَ فِیہَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ یعنی جو لوگ شقی اور بد عاقبت ہیں وہ آگ میں ہوں گے وہ اُس میں نالرو و فسادِ فعال کرتے رہیں گے۔ اور ہمیشہ اُس میں رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ دنیا کی آگ میں قیامت سے پہلے ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ جو سعادت مند ہیں بہشت میں ہمیشہ ہوں گے۔ جب تک کہ زمین و آسمان ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ دنیا کی بہشت ہے۔ جس میں مومنین کی رُوحوں کو لے جاتے ہیں و عطاء غیر محدود یعنی یہ وہ عطا ہے جو کبھی قطع نہیں ہوگی۔ یہ آخرت کی نعمتوں سے متصل ہوگی اور اس پر یہ دلیل ہے کہ آخرت میں آسمان و زمین تبدیل اور برطرف ہو جائیں گے۔ لہذا چاہیے کہ دنیا کی بہشت میں اور دنیا کی دوزخ میں ہوں۔ پھر روایت کی ہے کہ حضرت صادق کے اصحاب میں سے ایک شخص نے اُس آیت کی تفسیر فرمائی کہ جس میں خداوند تعالیٰ فرعون اور اُس کے اصحاب کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگ اُس پر جحیم و شام پیش کی جائے گی۔ حضرت نے فرمایا سنی حضرات اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ راوی نے کہا کہ یہ ہمیشہ کی آگ ہے۔ اور مرنے کے بعد قیامت تک اُن کے لیے کچھ عذاب نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا پھر تو وہ سعادت مندوں میں سے ہوں گے عرض کی آپ پر خدا ہوں پھر یہ کس طرح ہے فرمایا کہ یہ دنیا کا جہنم اور آگ ہے جس میں صبح و شام جلتے ہیں اور اس پر دوسرا قرینہ یہ ہے کہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جس روز قیامت ہوگی تو کہا جائے گا کہ مومنوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ ایضاً امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے منقول ہے کہ مومنوں کی رُوحوں جمعہ کی راتوں میں بیت المقدس کے بڑے پتھر کے قریب جمع ہوتی ہیں اور قیامت میں بھی خلائی کا حشر اسی جگہ ہوگا۔ اور کافروں کی رُوحوں مرنے کے بعد حضرت یمن میں جمع ہوتی ہیں اور یمنی نے حضرت صادق سے کئی سندوں سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اور امیر المومنین صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ بدترین پانی

جناب آدم میں بہشت میں ساکن کرنے سے وہ دنیا کی بہشت ہے

راوی کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام

رُوحِوں پر عذاب کیا جاتا ہے۔ ایضاً حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ یمن کے پیچھے ایک وادی ہے جس کو برہوت کہتے ہیں۔ اور اُس وادی میں سوائے سانپ اور سیاح پھوٹوں اور کُڑکے کوئی نہیں رہتا۔ اُس وادی میں ایک کنواں ہے جس کو بلہوت کہتے ہیں۔ ہر صبح و شام مشرکین کی رُوحوں کو وہاں لے جاتے ہیں اور اُس صدید (خون اور پیپ بھرا ہوا گھوتا پانی) اُن کے حلق میں ڈالتے ہیں۔ بسندِ موثق منقول ہے کہ ایک اعرابی امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے پوچھا کہاں سے آتے ہو۔ عرض کی قوم عاد کے احقاف سے میں نے اُس جگہ ایک تاریک وادی دیکھی مگر اُس کی گہرائی نہیں دیکھی جاسکتی۔ اُس جگہ آؤ اور زیرِ پلے جانورہوت ہیں حضرت نے فرمایا تم جانتے ہو کہ وہ کیا ہے اُس نے کہا خدا کی قسم نہیں جانتا۔ فرمایا برہوت ہے جس میں ہر کافر کی رُوح ہوتی ہے۔ اور علی بن ابراہیم نے بسندِ معتبر انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ ایک شخص جناب رسولِ خداؐ کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہؐ میں نے ایک امرِ عظیم مشاہدہ کیا فرمایا کیا دیکھا۔ عرض کی کہ مجھے ایک مرض تھا اور اُس کے لیے برہوت میں حقائق کے کنویں کا پانی مجھے بتایا گیا کہ شفا کے لیے لوگ لے جاتے ہیں۔ لہذا میں لانے کے لیے تیار ہوا اور اپنے ساتھ ایک مشک اور ایک بڑا پیالہ لے لیا کہ جس سے پانی اس مشک میں بھروں گا۔ ناگاہ میں نے دیکھا کہ ہوا میں کوئی چیز زنجیر کے مانند نیچے آئی اور کہا اسے شخص مجھے پانی دے کیونکہ مرا چاہتا ہوں۔ جب میں نے سراپٹھا یا کہ ایک پیالہ پانی دے دوں تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کی گردن میں زنجیر بندھی ہوئی ہے۔ میں نے چاہا کہ پیالہ اس کو دوں تو اس کو سُورج کے پاس تک بھیج دیا گیا۔ پھر جب میں پانی نکالنے لگا تو وہ دوبارہ آیا اور العطشِ اعطش مجھ کو پانی دو چلا رہا تھا کہ مرا چاہتا ہوں۔ جب میں نے پیالہ اوپر کیا پھر وہ آفتاب تک کھینچ لیا گیا۔ تین مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ پھر میں نے مشک کا دہانہ باندھا اور اس کو پانی نہیں دیا۔ جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ قابیل پسرِ آدمؑ ہے جس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا تھا۔ اور اُس پر یہ عذابِ قیامت تک ہوتا رہے گا اور بصائر الدرجات میں عبد اللہ بن سنان سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادقؑ سے عرض کوثر کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اُس کی وسعتِ صحرائے شام سے صحنائے یمن تک ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اُس کو دیکھو؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ میں آپ پر خدا ہوں، تو حضرت نے میرا ہاتھ پکڑا اور مدینہ سے باہر لے گئے۔ پھر اپنا پیر زمین پر مارا۔ ایک نہر پیدا ہوئی جس کے دونوں کناروں تک نظر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ سوائے اس جگہ کے جہاں میں اور وہ حضرت کھڑے تھے جو ایک جزیرہ کا

احقاف کے ایک کنویں پر قابیل پر عذاب ہوتا

مانند تھا میں نے وہاں ایک نہرو دیکھی جس کے ایک طرف برف سے زیادہ سفید پانی بہہ رہا تھا۔ اور ایک طرف دودھ جاری تھا وہ برف سے زیادہ سفید تھا اگان دو قوں کے درمیان نہری اور لطافت میں یا قوت کے مانند شراب جاری تھی جس سے بہتر اور زیادہ خوشنما میں نے نہر کو پانی اور دودھ کے درمیان نہیں دیکھا تھا میں نے عرض کی یہ نہر کہاں سے نکلتی ہے اور اس کے جاری ہونے کی کوئی سی جگہ ہے حضرت نے فرمایا کہ یہ وہ چشمہ ہیں جن کے بارے میں خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بہشت میں ایک چشمہ دودھ کا اور ایک پانی کا اور ایک شراب کا اس نہر میں جاری ہوتا ہے۔ اور اس نہر کے کنارے میں نے بہت سے درخت دیکھے۔ ہر ایک درخت کے درمیان ایک سویرہ تھی جس کے سر کے بال لٹکے ہوئے تھے جن سے بہتر بال میں نے نہیں دیکھے تھے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس سے خوبصورت برتن میں نے نہیں دیکھا تھا وہ دنیا کے برتنوں میں سے نہ تھا حضرت ایک سویرہ کے پاس گئے اور اشارہ فرمایا کہ پانی دے میں نے دیکھا کہ وہ سویرہ چھکی تاکہ نہریں سے پانی لے۔ درخت بھی اس کے ساتھ جھکے گا۔ اُس نے اُس برتن کو اُس نہر سے بھر کر حضرت کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت نے یہاں پھر وہ ظرف اُس کے ہاتھ میں دے دیا اور اشارہ فرمایا پھر بھرے۔ وہ درخت کے ساتھ جھکی اور ظرف کو بھرا اور حضرت کو دیا۔ حضرت نے مجھے عطا فرمایا۔ میں نے پایا۔ میں نے کوئی پینے کی چیز اُس سے بہتر نرم، لطیف اور لذیذ نہیں سمجھی تھی۔ اُس کی بوسہ کی بو تھی۔ جب میں نے کاس میں نظر کی تو تینوں طرح کے رنگوں کا مشروب اُس میں تھا۔ میں نے عرض کی آپ پر خدا ہوں آج کی طرح میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اور اب تک میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسی چیز ہو سکتی ہے حضرت نے فرمایا یہ ان چیزوں سے بہت کم ہے جو خدا نے ہمارے شیعہوں کے لیے مہیا فرمایا ہے۔ ہوشی جب دنیا سے رحلت کرتا ہے اُس کی روح کو ان نہروں کی طرف لے لیتے ہیں۔ وہ ان باتوں میں سے کھاتی ہے اور ان نہروں سے پیتی ہے اور جب ہمارا دشمن مرتا ہے تو اس کی روح وادی برہوت میں ہمیشہ عذاب میں محذب رہتی ہے اور اُس میں سے تھوڑا کرا درخت اس کو کھلاتے ہیں اور خون و پیپ بھرا کھوتا ہوا پانی اُس کے حلق میں ڈال دیتے ہیں۔ لہذا خدا سے اُس وادی سے پناہ مانگو اور قولیہ نے کامل الزیارات میں عبد اللہ بکر سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت صادق کے ساتھ مدینہ سے مکہ تک ساتھ تھا ہم ایک منزل میں ٹھہرے جس کو حسان کہتے ہیں۔ پھر کالے پہاڑ تک پہنچے۔ اُس کے بائیں راستہ کی وحشت کے بارے میں حضرت سے میں نے عرض کی کہ یا ابن رسول اللہ تم کس قدر وحشت خیز ہے یہ پہاڑ۔ اس پہاڑ کے راستہ کے مثل وحشت میں نے نہیں دیکھی ہے۔ حضرت نے فرمایا اے پسر بکر تم جانتے ہو کہ یہ کون سا پہاڑ ہے۔ میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا۔

عبد اللہ بن حسان کو حضرت صادق کا چشمہ کوثر اور مکہ کا راستہ پانی پلانا۔

فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جس کو مکہ کہتے ہیں اور وہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی میں واقع ہے۔ اس پہاڑ میں میرے پدر حسین بن علیؑ کے قتل کرنے والے رہتے ہیں۔ خدا نے ان کو اس جگہ کے حوالہ کیا ہے۔ اس کے نیچے جہنم کی تمام نہریں جاری ہیں مثل خلیلین، صیدیا اور حمیم کے اور جو کچھ اُس سے بہکتا ہے حزن، غم، قلق اور اٹام کے کوئیں سے اور خیال جہنم، نظی، حطہ، سقر، جہنم، ہادیہ، بیجر کی رمتی سے بہکتا ہے اور وہ خدا کے شدید عذاب میں سے ہے۔ میں اس پہاڑ سے بھی گزرا۔ مگر یہ کہ اول و دوم کو دیکھتا ہوں جو مجھ سے فریاد کرتے ہیں۔ اور اپنے پدر امام حسینؑ کے قاتلوں کو دیکھتا ہوں میں اُن دونوں سے کہتا ہوں کہ جو کچھ اُن لوگوں نے کئے ان اسباب کے باعث تھا جو تم نے چھوڑے تھے جب حاکم ہوئے تم نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہم کو قتل کیا اور ہم کو ہمارے حق سے محروم کیا ہمارے حقوق غصب کئے اور ہمارے تمام امور پر تم متصرف ہوئے۔ خدا اس پر رحم نہ کرے جو تم پر رحم کرے۔ چکھو اُس کا مزہ جو پہلے سے بھیج چکے ہو۔ اور خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ میں نے عرض کی آپ پر خدا ہوں یہ پہاڑ کہاں پر ختم ہوتا ہے۔ فرمایا چھٹی زمین پر اور جہنم وہیں ہے۔ اور جہنم پر آسمان کے ستاروں سے، بارش کے قطروں سے، سمندر کی بوندوں اور زمین کے فٹوں سے زیادہ فرشتے محافظ ہیں۔ اور ہر فرشتہ ایک کام پر مقرر ہے جس سے کمی علیحدہ نہیں ہوتا۔

زید بن رسی نے اپنی کتاب میں روایت کی ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جمعہ اور عید کے دن ہوتے ہیں تو خداوندِ عالم رضوانِ خازنِ جنت کو حکم دیتا ہے کہ مومنین کی رُوحوں کے درمیان نرا دے جو بہشت کے بالا خانوں میں ساکن ہیں کہ خداوندِ عالم نے تم کو ان کو اجازت دی ہے کہ اپنے اعزاء و اقربا، دوستوں اور احباب کو جو دنیا میں ہیں دیکھنے جاؤ۔ پھر حق تعالیٰ رضوان کو حکم دیتا ہے کہ ہر رُوح کے لیے بہشت کا ناقہ لائے جس پر زبرد کا ایک قبرستانِ حرام ہو جس کا پردہ زرد یا قُوت کا ہو اور ہر ناقہ بہشت کے سندس اور استبرق کے حلوں اور برقعوں سے چھپا ہوا ہو۔ پھر وہ رُوحیں بہشت کے حلوں سے آراستہ اور مروارید کے تاج سر پہ رکھے ہوئے جن سے اُن کے سروں پر فُردنایاں ہوتا ہے اور آسمان پر دور و نزدیک سے ستاروں کے مانند چمکتا ہے بہشت کے میدان میں جمع ہوتی ہیں اور خداوندِ بزرگ و بزرگ جبریلؑ کو حکم دیتا ہے کہ آسمانوں کے فرشتوں کو اُن کے استقبال کے لیے بھیجیں۔ پھر ہر آسمان کے فرشتے اُن کا استقبال کرتے ہیں اور نیچے کے آسمان تک اُن کو پہنچاتے ہیں تاکہ وہ وادی السلام میں اُتریں جو بہشت کو فُرد پر ہے یعنی صحرائے نجف اشرف۔ وہاں سے وہ رُوحیں شہروں، گاؤں اور قریلوں میں اپنے عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں کی زیارت کے لیے متفرق ہوتی ہیں جن کے ساتھ دنیا میں سر کی تھی اور ان کے ساتھ چند فرشتے ہوتے ہیں جو اُن کے رُوح اُن امور کی طرف سے پھرتے ہیں

علیہ جہنم کی تین نہروں کے نام ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ۱۲ متوحم

اور ان کو اللہ تعالیٰ عید و عید کی رُوحوں میں اپنے اور ستاروں کو بھیجے گا

اُس وقت تک نہیں مَرنا جب تک اپنے صلیب سے ہزار فرزند نہیں دیکھ لیتا۔ اُن کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے وہ ہیں جو درختوں کے مانند بلند ہوتے ہیں۔ ان کی ایک قسم وہ ہے جن کی لمبائی اور چوڑائی برابر ہوتی ہے اور یہ قسم وہ ہے جن کے سامنے پہاڑ اور آہن کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ دوسری قسم وہ ہے جن کے کان اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ایک کو بچھا لیتے ہیں اور دوسرے کان کو اپنا لحاف بنا لیتے ہیں اور ہاتھی، اونٹ، سُور اور قحط جیوانات میں جو مل جائے اُس کو کھا جاتے ہیں اور خود ان میں جو مَر جاتا ہے اس کو بھی کھا جاتے ہیں اُن کا آگے چلنے والا شام میں ہوگا اور آخری خراسان میں۔ وہ مشرق کے دریا اور مازندران کے دریا کو غور کریں گے۔ چونکہ اُن کی خصوصیتیں حادثہ معنیہ میں وارد نہیں ہوئی ہیں اس لیے اتنے ہی تذکرہ پر ہم اکتفا کرتے ہیں اور اُن کے وجود اور قیامت کے نزدیک اُن کے غروج پر اور دُعا القریٰ میں کی دیوار پر جیسا کہ قرآن مجید کی نص میں وارد ہوا ہے ایمان لانا چاہیے اور ملاحظہ فرمائی باتوں پر اور اُن کے شہوں پر کہ ان نہ دھرتا چاہیے اور اُن کی خصوصیتیں

(بقیہ حاشیہ گذشتہ) کی نفی پر ضرورت اور اجماع واقع ہوا ہے اور کیونکہ اُس میں داخل ہوگا حالانکہ اُس کے قائل بہت سے مسلمان ہوتے ہیں جیسے کہ شیخ مفید اور اُن کے علاوہ محدثین اور متکلمین۔ اور شیخ مفید نے ضروری مسائل کے جواب میں کہا ہے کہ آئمہ مدنی سلام اللہ علیہم سے وارد ہوا ہے کہ ہر میت قبر میں معذب نہیں ہوتی بلکہ وہ میت معذب ہوتی ہے جو محض کفر کی حامل ہوتی ہے اور ہر میت قہم نہیں ہوتی سوائے اس کے جو محض ایمان رکھتی ہے۔ ان دونوں قسموں کے علاوہ باقی کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح منقول ہے کہ قبریں انہی دونوں قسموں کے لوگوں سے سوال مخصوص ہے۔ جیسا کہ اخبار میں وارد ہوا ہے لیکن قبریں کافر پر عذاب اور مومن کے لیے نعمتیں اور راحت۔ اس کے بارے میں حدیث میں وارد ہوا ہے کہ خداوندِ عالم ہر مومن کی روح کو اُس کے قالب کے مثل قالب میں دُیا کی بہشتوں میں سے ایک بہشت میں واپس لے لیتا ہے اور قیامت تک مشغول رکھتا ہے۔ پھر جب صور بچھا جائے گا تو اس کے جسم کو جو خاک میں پوشیدہ ہے اور متفرق ہو گیا ہے درست کر کے گھامچھرا اُس کی روح کو اسی بدن میں واپس کرے گا اور موقف پر اُس کو مشغول کرے گا اور حکم دے گا کہ اُس کو ہمیشہ کی جنت میں لے جائیں تو وہ وہاں ابدًا آباد ہوگا۔ اور وہ بدن جو واپس ہوگا۔ دُنیا کے بدن کی ترکیب پر نہ ہوگا۔ بلکہ اُس کی طبیعت کے مساوی ہوگا۔ اور نہایت بہتر صورت میں واپس ہوگا جو اُس مساوی طبع بدن کے ساتھ کسی کوڑھانہ ہوگا۔ بہشت میں اُس کو مشقت و تکلیف سستی اور کزوری وغیرہ نہ ہوگی۔ اور کافر کی روح کو اُس کے دنیاوی قالب کے مثل قالب میں عذاب کے لیے قرار دے گا تاکہ اُنسی بدن کے ساتھ معذب ہو اور اُن میں قیامت تک معذب ہوتا ہے گا۔ پھر خداوندِ عالم اُس کے بدن کو جسے اُس کی روح سے قبر میں الگ کر دیا ہے۔ روح کو اُس بدن میں واپس لائے گا اور اُنسی بدن کے ساتھ ہمیشہ آخرت میں معذب ہوتا رہے گا۔ اور اُس کے بدن کو اسی طرح ترکیب دے گا کہ فنا نہ ہو۔ ۱۲

کی تلاش ضروری نہیں ہے۔

دوسرا :- وابۃ الارض ہے جس کا ذکر رجعت کے بیان میں پہلے گزر چکا۔

سومرا :- سورج کا مغرب سے نکلنا ہے جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ جس روز تمھارے پروردگار کی بعض علامتیں ظاہر ہوں گی۔ اُس روز کسی کو اُس کا ایمان فائدہ نہ دے گا۔ جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو گا یا اُس کے ایمان کی حالت میں کوئی نہ کی اور عبادت نہ ہوگی۔ عامر نے رسول خدا سے روایت کی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں مغرب سے آفتاب کا طلوع ہونا، وابۃ الارض اور وصال کا آنا، دُھوئیں کا تمام عالم میں پھیلنا اور موت ہے۔ اور عیاشی نے حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ خدا کی نشانیاں مغرب سے طلوع آفتاب، خروج وابۃ الارض اور دھواں ہے۔ اور کلینی اور شیخ طوسی نے سند معتبر انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ جب آفتاب مغرب سے نکلے گا تو سب ایمان لائیں گے۔ لیکن اُن کا ایمان اُس وقت ان کو کچھ فائدہ نہ بخشنے گا۔ اور علی بن ابراہیم نے بھی بسند صحیح روایت کی ہے کہ جب آفتاب مغرب سے طلوع کرے گا۔ اُس وقت جو ایمان لائے گا اُس کو فائدہ نہ ہوگا۔

چہارم :- دھواں ہے جس کا ذکر احادیث سابقہ میں مذکور ہوا۔ اور وہ خدا کے اُس ارشاد کی طرف اشارہ ہے جو اُس نے فرمایا ہے۔ یوم تاتى السحاب بخان مبسب یغشی الناس هذا عذاب الیم یعنی ہمیں روز آسمان پر ظاہر بظاہر دھواں ہوگا جو لوگوں کو گھیرے گا۔ تو لوگ کہیں گے کہ یہ عذاب دردناک ہے پلٹنے والے عذاب کو ہم سے دور کر دے۔ بیتیک ہم ایمان لائے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ ہم کچھ عذاب تم سے دور کر دیں تو یقیناً تم پھر کفر اور مجھڑنے کی جانب پلٹ جاؤ گے۔ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ دھواں قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے جو لوگوں کو گھیرے گا اور قیامت سے پہلے کفار و منافقین کے کانوں میں اُٹل ہوگا اور اُن کے سر جھٹنے ہوئے تھکے کے مانند ہو جائیں گے اور ہر مومن کو اس میں سے شل نہ کام کے پیچھے گا اور زمین اُس مکان کے مانند ہو جائے گی جس میں آگ جلائی ہو۔ یہ حالت چالیس دن تک رہے گی پھر برطرف ہو جائے گی۔ اس کی روایت ابن عباس اور حسن بصری نے اور دوسروں نے بھی کی ہے۔ لیکن اہلبیت کی حدیثوں میں جملہ وارد ہوا ہے اور یہ تفصیلیں اُن میں موجود نہیں ہیں۔ لہذا اسی طرح ایمان لانا چاہیے۔ اور وہ جو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ دھواں اُس خط کی جانب اشارہ ہے جو جناب رسول خدا کے زمانہ میں ہوا تھا۔ یہ عامہ و خاصہ کی معتبر حدیثوں کے خلاف ہے بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ یہ دھواں رجعت میں ظاہر ہوگا۔

پچھٹی فصل | صور پھونکنے اور اشبار کے فنا ہونے کا بیان واضح ہو کہ بہت سی آیتیں صور پھونکنے پر دلالت کرتی ہیں۔ عامہ و خاصہ کے

طریقوں سے بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ خداوند عالم نے اسرائیل کو خلق فرمایا اور انہی کے ساتھ ایک عظیم صور پیدا کیا یعنی ایک بھولو جس کا ایک سر مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے اور جس روز سے وہ پیدا ہوئے ہیں صور کو منہ لگائے خدا کے حکم کے منتظر ہیں کہ جس وقت حکم خدا پہنچے صور بھونکیں۔ چنانچہ حضرت یسٰیہ الساجدین علیہ السلام نے صحیفہ کا لہ میں فرمایا ہے کہ اسرائیل صاحب صور بن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ اور (اسے خدا) صور بھونکنے اور اقامت برپا کرنے کی تیری جانب سے اجازت کے منتظر ہیں۔ پھر وہ صور بھونک کر مردوں کو زندہ اور آگاہ کریں گے جو قبروں میں اپنے اعمال میں گروی ہیں۔ اور خدا نے تعالیٰ نے سورۃ کوف میں فرمایا ہے۔ "صور بھونکا جائے گا۔ تو ہم اُن کو جمع کریں گے جو جمع کرنے کا حق ہے اور سورۃ طٰہ میں فرمایا ہے جس روز صور بھونکا جائے گا اور مجرموں کو نیکی (استباز) آنکھوں کے ساتھ محسوس کریں گے۔" اور سورۃ مومن میں فرمایا ہے جب صور بھونکا جائے گا تو اُن کے درمیان نسبوں کا تعلق باقی نہ رہے گا۔ اور سورۃ نمل میں فرمایا ہے۔ "جس روز صور بھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین کے سائنیں ٹال دیں فریاد کریں گے کہتے ہیں کہ شہادت خوف سے مر جائیں گے سوائے اُس کے جس کو چاہے وہ نہ مر بیان کرتے ہیں کہ وہ جبریلؑ و اسرائیلؑ و عزرائیلؑ میں جو نہ مرے گی۔ اور سورۃ یٰسین میں فرمایا ہے کہ اہل عالم ایک صدائے عظیم کا انتظار کر رہے ہیں جو اُن کو اس وقت پکڑے گی جبکہ وہ اپنے دنیاوی معاملوں اور جھگڑوں میں مبتلا ہوں گے۔ اس سے مراد پہلا صور بھونکا ہے جس سے سب مر جائیں گے مہستروں نے روایت کی ہے کہ قیامت برپا ہوگی جس وقت کہ دو اشخاص خرید و فروخت کے لیے پکڑے پچھائے ہوں گے اور ابھی اُن کو پیدائش نہ ہوگا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور ایک شخص نے نعتہ توڑا ہوگا اور ابھی اپنے دہن تک نہ لے گیا ہوگا کہ مر جائے گا پھر فرمایا کہ اُن میں اتنی طاقت نہ ہوگی کہ وہ وصیت کر لیں اور نہ اپنے مکانوں اور اہل و عیال کے پاس واپس پہنچ جائیں۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ یہ آخر زمانہ میں ہوگا۔ ایک صبح کے وقت جبکہ لوگ اپنے بازاروں میں جھگڑوں میں پھٹے ہوں گے تو سب کے سب مر جائیں گے اور ان میں سے کوئی اپنے مکان واپس نہ جائے گا اور نہ وصیت کرے گا۔ پھر دوسری مرتبہ صور بھونکنے کا حکم فرمائے گا اور صور بھونکا جائے گا تو وہ قبروں سے نکل کر نہایت تیزی کے ساتھ اپنے پروردگار کی جانب اُس کے عرش کی طرف اُس کے حکم کے مقام پر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہائیں کس نے ہماری خواب گاہوں سے ہم کو اٹھایا اور محسوس کیا۔ یہ ہے جس کا خدا نے رحمان نے وعدہ کیا تھا۔ اور اُس کے پیغمبروں نے سچ کہا تھا کہ وہ ایک چٹکناڑ ہوگی پھر فوراً لوگ ہمارے نزدیک ایک مقام پر حاضر ہوں گے اور سورۃ حق میں فرمایا ہے کہ لوگ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر ایک چٹکناڑ کا پھر

صور بھونکا جائے گا

دنیا میں واپس نہ آئیں گے اور سورۃ نمر میں فرمایا ہے کہ جب صور پھونکا جائے گا اُس وقت اہل آسمان و زمین سب بیہوش ہو جائیں گے یعنی مَر جائیں گے پھر دوبارہ صور پھونکیں گے تو لوگ فوراً کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھیں گے اور انتظار کریں گے کہ انجے ساتھ کیا عمل کیا جائے گا۔ پھر دوسری سورہ میں فرمایا ہے کہ جب صور پھونکا جائے گا تو وہ دن ہوگا جس دن گنہگاروں پر عذاب کا وعدہ الہی عمل میں آئے گا۔ اور فرمایا کہ کان لگا کر سنو جس روز خدا دینے والا قریب ہے خدا دے گا کہ لوگ ایک چمکھاڑ سنیں گے تو اُس دن بالکل حق اور سچ ہے کہ لوگ قبروں سے باہر آئیں گے اور یقیناً ہم یہیں جو زندہ کرتے ہیں اور مردہ کرتے ہیں اور سب کی بازگشت ہماری طرف ہے۔ جس روز زمین شکافہ ہوگی اور لوگ تیزی سے باہر نکلیں گے۔ یہ حشر ہے جو ہمارے لیے آسان ہے۔ اور سورۃ مدثر میں فرمایا ہے کہ جس وقت صور پھونکا جائے گا تو وہ دن کا فزوں پر دُشوار ہے اور آسان نہیں ہے۔

الغرض آیات کریمہ سے معلوم ہوا کہ یقیناً صور دوم مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلے صور پھونکنے میں تمام اہل زمین اور اکثر اہل آسمان اکابر کی مَر جائیں گے۔ دوسرے مبعوث ہونے کے وقت کہ اُس کے پھونکنے سے تمام خلایق اکابر کی زندہ ہو جائیں گی اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ صورتین مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ میں نالود فریاد جب کہ مَر جائیں گے۔ دوسری دفعہ بیہوشی یعنی مَر جائیں گے۔ اور تیسری دفعہ قیام ہے یعنی زندہ ہو کر اپنی قبروں سے باہر آئیں گے۔ یہ نادر قول ہے لیکن معتبر حدیثوں میں دوم مرتبہ صور پھونکنے سے زیادہ کا ذکر نہیں ہے اور بعض لوگوں نے جو تاویل کی ہے کہ صور دوم کی جمع ہے اور مرداد قیامت میں بدلوں میں رسولوں کا پھونکنا ہے بے وجہ ہے اور ظاہری آیتوں کے منافی ہے بلکہ ان کے صریح منافی ہے اور معتبر خبروں کے مخالف ہے، جیسا کہ علی بن ابراہیم نے سند معتبر سورہ بن ابی فاختہ سے روایت کی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا کہ پہلے صور پھونکنے اور دوسری مرتبہ صور پھونکنے کے درمیان کس قدر وقفہ ہوگا۔ حضرت نے فرمایا جس قدر خدا چاہے گا۔ لوگوں نے عرض کی یا ابن رسول اللہ صور کس طرح پھونکا جائے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ کا پھونکنا تو اس طرح ہوگا کہ خدا اسرافیل کو حکم فرمائے گا کہ دنیا میں نازل ہو تو وہ صور لیے ہوئے نازل ہوں گے جس کے دو کناں (سر) ہونگے اور ہر ایک کا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ کے برابر ہے۔ جب فرشتے اسرافیل کو دیکھیں گے کہ صور لیے ہوئے زمین پر آ رہے ہیں تو کہیں گے کہ خدا نے ان کو اہل زمین اور اہل آسمان کو مار ڈالنے کی اجازت دی ہے۔ الغرض اسرافیل بیت المقدس کی چار دیواری میں نازل ہوں گے۔ اور کعبہ کی طرف رخ کریں گے تو اہل زمین اسرافیل کو دیکھیں گے تو سبھیں گے کہ خدا نے ان کو اہل زمین کی موت لالچے کی اجازت دی۔ پھر وہ اس صور میں پھونکیں گے۔

اور آواز باہر آئے گی اُس طرف سے کہ اہل زمین کی جانب جس کا رخ ہوگا پھر اہل زمین میں سے کوئی صاحبِ رُوح نہ رہے گا مگر یہ کہ مر جائے گا۔ پھر دوسری جانب پھونکیں جو ہر آسمان کی طرف ہوگا۔ پھر آسمان پر کوئی صاحبِ رُوح نہ رہے گا۔ مگر یہ کہ مر جائے گا۔ یسوع مسیح کے اِس وقت حق تعالیٰ اسرافیل سے فرمائے گا کہ تم بھی مر جاؤ تو وہ بھی مر جائیں گے۔ اور اسی حال سے اُس وقت تک رہیں گے جب تک خدا چاہے گا۔ پھر خداوندِ عالم آسمانوں کو حکم دے گا کہ حرکت اور موج میں آئیں۔ پھر پہاڑوں کو حکم دے گا کہ روان ہوں حضرت نے فرمایا کہ مطلب یہ ہوا کہ زمین کے برابر ہموار ہو جائیں اور پھیل جائیں گے اور زمین دوسری زمین سے تبدیل ہو جائے گی یعنی ایسی زمین ہو جائے گی جس پر کوئی گناہ نہ کیا گیا ہوگا اور آرزو کے ساتھ نمودار ہوئی ہوگی اور کوئی پہاڑ، کوئی مکان، کوئی درخت اور کوئی گھاس رُوئے زمین پر نہ ہوگا جس طرح پہلی مرتبہ زمین کو پھیلا یا تھا اور اپنے عرش کو پانی پر قائم کرے گا۔ جیسا کہ پہلی مرتبہ چھوڑا تھا اور اس کا استقلالِ عظمت و قدرت کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ اُس وقت خداوندِ جبار مل جللا، بڑی بلند آواز سے ندا دے گا جو آسمان کے کناروں تک پہنچے گی، اور فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے اور جو کچھ کوئی نہ ہوگا جواب دے اس لیے خود جواب میں فرمائے گا خدا نے کیا نہ وقار کی بادشاہی ہے اور میں نے تمام خلایق کو خلق کیا ہے اور اُن کو مار ڈالا۔ میں وہ خدا ہوں کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور میرا کوئی شریک نہیں ہے نہ وزیر۔ میں نے تمام خلق کو اپنی قدرتِ کاملہ سے پیدا کیا۔ میں اُن کو مارتا ہوں اور جلاتا ہوں پھر خداوندِ جبار اپنی قدرت سے صور پھونکے گا اور آواز اس طرف سے سکے گی جو آسمان کی جانب ہوگا۔ پھر آسمان میں کوئی نہ رہے گا۔ مگر یہ کہ زندہ ہو جائے گا اور اٹھ کھڑا ہوگا جیسے کہ تھا اور حالانکہ عرش واپس ہوں گے اور بہشت و دوزخ حاضر ہوں گے۔ اسی طرح اہل زمین زندہ ہوں گے۔ اور تمام مخلوقات حساب کے لیے حضور ہوگی پھر حضرت بہت رونے اور تفسیر علی بن ابیہیم اور کتاب زید نرسی میں عبید بن زرارہ سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت صادق سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ جب خداوندِ عالم اہل زمین پر موت طاری فرمائے گا تو اتنی تاخیر کرے گا جتنی خلایق کو خلق کرنے میں کی تھی اور عیسیٰ تاخیر اُن کے مار ڈالنے میں کی تھی بلکہ اُس سے بھی زیادہ۔ پھر پہلے آسمان کے سائین پر موت طاری کرے گا۔ اور اسی حالت پر اُن کو چھوڑ دے گا اتنی تاخیر کے ساتھ جتنی دیر میں خلایق کو خلق کیا۔ اور جتنی دیر تک اہل زمین اور اہل آسمان کو موت سے ہمکنار کیا۔ بلکہ اُس سے بھی زیادہ۔ پھر دوسرے آسمان کے رہنے والوں کو مار ڈالے گا۔ اور اسی طرح ان تمام مخلوقوں سے زیادہ تاخیر فرمائے گا۔ پھر تیسرے آسمان والوں پر موت طاری کرے گا۔ اسی طرح ہر آسمان والوں کی موت میں تمام

صور پھونکے اور تمام آسمان کے فناء ہونے کا ذکر

گذشتہ زمانوں کے بقدر تاخیر فرمائے گا۔ یہاں تک کہ حضرت نے ساتویں آسمان تک کے ساکنین کے لیے فرمایا۔ پھر فرمایا کہ تاخیر فرمائے گا۔ گذشتہ زمانوں کے بقدر بلکہ اس سے زیادہ۔ پھر میکائیل کو مار ڈالے گا۔ پھر تمام گذشتہ زمانوں سے زیادہ تاخیر کرے گا۔ پھر جبریل پر موت طاری کرے گا۔ اور گذشتہ تمام زمانوں کے بقدر اور اس سے زیادہ تاخیر کرے گا۔ اسی طرح اس کے بعد کو اور گذشتہ زمانوں سے زیادہ گزارنے کے بعد ملک الموت پر موت مسلط فرمائے گا اور تمام زمانوں کی مدت سے زیادہ تاخیر کے بعد فرمائے گا۔ ”آج کس کی بادشاہی ہے“ پھر آپ ہی جواب میں فرمائے گا کہ خدا کے یکتا و قہار کی ہے۔ وہ جباران عالم کہاں میں جو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے۔ وہ ضرور کرنے والے کہاں ہیں۔ پھر خلائق کو واپس کرے گا۔ (یعنی زندہ کرے گا) اور خلق کرے گا۔ بعید نے کہا میں نے عرض کی کہ ایسی کوئی چیز ہوگی الخرض میں نے ان زمانوں کو بہت طویل لانی شمار کیا حضرت نے فرمایا کہ خلائق کو سیدھا کرنے سے پہلے کے زمانے بہت طویل ہیں کیا تم ان سے آگاہ ہوئے کہ ان پر مطلع نہ ہو گئے لے

لے مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بحسب ظاہر سابقہ آیتوں اور حدیثوں کے ظاہری مطالب کے منافی ہے جو اس پر ولایت کرتی تھیں کہ آسمان کے اکثر ساکنین ایک ہی مرتبہ مسموم ہو چکے ہیں اور یہ حدیث چونکہ اس کا راوی ناواقف ہے ان آیتوں اور حدیثوں کے خلاف نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ خلق کی رُوحیں اور بدن یکسر معدوم ہو جائیں گے جیسا کہ اس کے بعد انشاء اللہ ذکر ہوگا اور یہ کوئی عقل سے دیکھ بات نہیں ہے جو بعض کہتے ہیں کہ جب تمام خلائق معدوم ہوگی تو لعن للکال الیوم کا خطاب بے فائدہ ہے کوئی مناسبت نہیں رکھتا کیونکہ حکیمِ معین سے جو کچھ صادر ہوتا ہے یقیناً کسی حکمت کے ضمن میں ہوتا ہے جس کی مصلحت ہم سے پوشیدہ ہوتی ہے اور ممکن ہے اس میں محققین کے لیے کوئی کٹھن ہو کہ جب خبر صادق نے اس خبر کو ان کے واقع ہونے کے بعد بیان فرمایا ہے تو وہ اس کا باعث ہو کہ ان کی نظر میں بے اعتبار ہو اور ان کی عزت و حکومت پر ضرور نہ ہو جائیں اور خداوند تعالیٰ کی قدرت اور تدبیرِ عالم میں اس کی یکتائی کا علم زیادہ ہو۔ لیکن قیامت سے پہلے اشیاء کا فنا ہونا اس میں شک نہیں ہے کہ ذاتِ الہی کے سوا تمام زندہ ہستیاں مرجائیں گی، اور مرنے کے بعد قیامت میں زندہ ہوں گی لیکن اختلاف اس میں ہے کہ آیا ارواح اور اجساد اور اجسام جو کچھ خدا کے کما کے علاوہ ہے سب معدوم ہو جائیں گے یا رُوحیں باقی رہیں گی۔ رُوحوں کے علاوہ تمام آسمان و زمین اور تمام اجساد معدوم ہو جائیں گے۔ پھر حق تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا۔ ان میں سے کوئی قطعاً معدوم نہ ہوگا اور ان میں کُدرج واپس آئے گی اور عامر کے مشکبہن کے اس بارے میں اقوال بہت ہیں جن کے ذکر سے کچھ فائدہ نہیں ہے اور ہر ایک نے اپنے مذہب پر آیتوں اور حدیثوں سے استدلال کیا ہے اور فنا کے قائل لوگوں نے بھی خداوندِ عالم کے اس قول سے (بقیہ حاشیہ الگ صفحہ پر)

ساتویں فصل

اُن تمام حالات کے بیان میں جن کی خبر خداوند عالم نے دی ہے کہ قیامت سے پہلے واقع ہوں گے۔ اُن تمام باتوں پر جن کی خبر خدا نے آیات کریمہ میں دی ہیں مقتضاتِ حشر کی حیثیت سے اُن پر ایمان لانا چاہیے۔ اور مخلوق کے استبعاداتِ عقل سے دور باتوں اور فلسفیوں کے شبہات کے سبب سے اُن میں تاویل نہ کرنا چاہیے چنانچہ فرمایا ہے کہ جس روز ہم آسمانوں کو کاغذ کے پلشنے کے مانند لپیٹیں گے۔ اور فرمایا ہے کہ جب آسمان پھٹ پڑیں گے اور مختلف رنگ کے معلوم ہوں گے۔ پھر فرمایا ہے کہ آسمان شق ہو جائیں گے تو وہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) استدلال کیا ہے لہذا اول والاخر، کل شیء، حالات الاوجہ، مکابدانہ اول خلق نعیذہ کل من علیہا فان ویسقی وجہا ریلٹ ذوالجلال والاکلام۔ اور ہم فنا کے قائل لوگوں نے اُن آیتوں کے ظاہری معنی سے استدلال کیا ہے جو دولت کرتی ہیں کہ تمام اجزائے متفرقہ کے ساتھ حشر ہوگا۔ جیسے حضرت ابراہیمؑ اور حضرت عزیرؑ کا قصہ۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ کسی رُخ سے صریح نہیں ہے اور عقیدہ دلیل و دلائل جانب سے ذیل ہیں اور دونوں میں سے ایک طرف کو ترجیح دینا مشکل ہے۔ اکثر متکلمین عامر کی تنقید ارباب کے بارے میں یہ ہے کہ وہ معدوم نہیں۔ اکثر متکلمین امامیہ کا اعتقاد یہ ہے کہ تکلفی کے اجساد وارادہ معدوم نہیں ہوتے۔ چنانچہ خواجہ نصیر نے تہذیب میں کہا ہے کہ معنی دلیل جموں کے فنا ہونے پر دولت کرتی ہیں اور تکلف میں تفریق اجزاء کے ساتھ تاویل کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابراہیمؑ کے قصہ میں وارد ہوا ہے۔ لیکن بعض معتبر حدیثیں اشیاء کے فنا اور معدوم ہونے میں صریح ہیں جیسا کہ بیان کی جا چکیں۔ کہ حضرت صادق علیہ السلام نے ایک تفریق کے جواب میں فرمایا کہ رُخ باقی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ صورت چھوٹکا جائے اُس وقت اشیاء باطل ہوں گی اور فنا ہو جائیں گی نہ کوئی جسم رہے گا نہ کوئی شکل۔ پھر اشیاء کو واپس لانے کا جس طرح دُثر نے ان کی ابتداء کی تھی اور وہ چار سو سال کی مدت ہے کہ خلق اُس میں قطع ہو جائے گی اور یہ دونوں صورت کے درمیان کی مدت ہے اور نہج البلاغہ کے بعض خطبوں میں کہ ان میں سے اکثر کو متواتر جانتے ہیں۔ مذکور ہے کہ وہ تمام اشیاء کا اُن کے وجود کے بعد فنا کرنے والا ہے۔ یہاں تک کہ ان کا موجود ہونا واپس ہوگا۔ جیسے ان کا موقوف ہونا اور اشیاء کا پیدا کرنے کے بعد فنا کر دینا اُس قدر تعجبِ خیر نہیں جس قدر اُن کو عدم سے وجود میں لانا ہجرتِ انگریز ہے اور کوئٹہ ایسا نہ ہو حالانکہ اگر تمام دنیا کے صیوانات، پرندے، چارپائے اور ان کی پرستش اور تمام احمق اور بزدل اور تمام امتیں جمع ہوں اس پر کہ ایک پتہ کو پیدا کر دیں تو اس پر قادر نہیں ہو سکتیں اور اُس کی کوئی صورت ان کی سمجھ میں آئے۔ بیشک اُن کی عقلیں اُن کے ظہر میں حیران ہوتی ہیں اور اُن کی قوتیں عاجز و بے بس دیکھا رہتی ہیں اور اقرار کرتی ہیں کہ وہ خود موقوف ہیں اور ان کے پیدا کرنے سے مجز کا اعتراف کرتی ہیں اور ان کو فنا کرنے سے اپنی کمزوری

دن سچ سجائے گا اور فرمایا ہے کہ جس روز آسمان کو اپنی جگہ سے دوڑ کریں گے اور فرمایا ہے کہ آسمان بھٹ جائے گا۔ اور کوآک کے بارے میں متعدد مقامات پر فرمایا ہے کہ ان کا نور بظرف ہو جائے گا اور وہ آسمان سے نیچے گر پڑیں گے اور آفتاب و مانتاب کا نور ناکل ہو جائے گا۔ اور یہ دونوں ایک جگہ اکٹھا ہوں گے۔ اور پہاڑ کٹے ہوئے اون کے مانند حرکت میں آئیں گے اور ایک دوسرے سے الگ ہو ہو کر گریں گے اور فوٹل کے مانند ہوا میں اڑیں گے۔ یہاں تک کہ زمین سے برابر ہو جائیں گے اور عظیم زلزلہ زمین میں آئے گا جس سے تمام بلندیوں اور عمارتیں زمین سے بظرف ہو جائیں گی۔ اور زمین کے برابر ہو جائیں گی جس میں کوئی بلندی نہ رہے گی اور فرمایا ہے کہ کسے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ) پہاڑوں کے بارے میں لوگ تم سے سوال کرتے ہیں تو کہہ دو میرا پروردگار ان کو اکھاڑ دے گا جیسا کہ اکھاڑنے کا حق ہے پھر زمین کو ایک ہموار میدان بنا دے گا کہ

(عاشید تقیہ صفحہ گزشتہ) کا اقرار کرتی ہیں۔ بیشک خداوند قدیر تنہا دنیا کو فنا کرنے کے بعد زندگی واپس لاتا ہے۔ جبکہ کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ جس طرح پیدا کرنے سے پہلے ایسا ہی تھا۔ اور دنیا فنا ہونے کے بعد نہ وقت ہوگا نہ مکان ہوگا نہ زمان اور نہ کوئی جس اس وقت اجل اور اوقات معدوم ہوں گے اور سال اور گھنٹیاں زائل ہوں گی۔ سوائے خدا کے کچھ نہ ہوگا۔ جس کی جانب ہر شے کی بازگشت ہے جس وقت کہ ان کو ایجاد کیا وہ کچھ طاقت نہیں رکھتے تھے اور جس وقت فنا کرے گا کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر وہ روک دینے کی طاقت رکھتے تو بیشک ان کی بقا ہمیشہ کے لیے ہوتی اور جس وقت کہ ان کو پیدا کیا اپنی بادشاہی کی تقویت کے لیے نہیں پیدا کیا یا زوال و نقصان سے محنت یا دشمنوں کے خلاف مدد کے لیے یا وحشت و تنہائی میں ان سے انس حاصل کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد جبکہ ان کو فانی کرے گا تو اس کے لیے کوئی حلال کا باعث نہ ہوگا۔ کہ نہایت تدبیر و حکمت سے پیدا کیا تھا۔ یا ان کی بقا اس پر گراں اور کوشاں رہی ہو۔ اور ان کو فنا کرنے کے بعد زندگی میں پھر واپس لانے کا بغیر اس کے کہ ان کی اس کو کچھ ضرورت و حاجت ہو یا ان سے مدد و استعانت حاصل کرے۔

یہ خطی تمام چیزوں کے فنا ہونے میں صریح ہے۔ اس بنا پر اعادہ معدوم کے جواز کے قول کا اقرار اور ان وجہوں کا مجموعہ اقرار و اعتراف جو معاد کی تصحیح کے لیے معدوم کے اعادہ کی رکاوٹ کے قول کے ساتھ کہا ہے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اور سب سے زیادہ واضح و ظاہر معدوم کے اعادہ کا غلط و مشرعا جواز ہے۔ جب وہ چیزوں کو عدم کی پوشیدگی سے وجود میں لاسکتا ہے تو کیوں ان کے عدم کے بعد ایجاد نہیں کر سکتا۔ حالانکہ امکان کی حد سے باہر نہیں گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے جواز پر بدانت کا دعویٰ کرے جانتے ہے لیکن لیکن فتنائے مطلق کی حد میں اس حد تک نہیں پہنچا کہ فائدہ حاصل کرنا قطع کر دیں۔ لہذا خبروں (حدیثوں) کو رد نہ کرنا چاہیے۔ احتمال بلکہ ظن کے درجہ میں ڈال دینا چاہیے۔

اولیٰ نبی اور برقی نے محاسن میں روایت کی ہے کہ حضرت امیر المومنینؑ نے ایک خطبہ میں فرمایا کہ گناہ تین قسم کے ہیں ایک وہ جو بخشا جاتا ہے۔ ایک وہ جو بخشا نہیں جاتا۔ ایک وہ قسم ہے جس کے عمل کرنے والے کی بخشش کی ہم امید رکھتے ہیں اور اس کے لیے ڈرتے بھی ہیں (کر شاید بخشا جائے) پسلا۔ وہ گناہ ہے جس کے لیے خدا نے دنیا میں عذاب کیا ہوگا۔ لہذا خدا اُس سے زیادہ حکیم و کریم ہے کہ بندہ پر دوبارہ عذاب کرے۔

دوسرا۔ وہ گناہ جو بعض بندوں کا بعض بندوں پر ظلم ہے۔ جب خداوند عالم غلاموں کے حساب کی جانب متوجہ ہوگا تو اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ کسی ظالم کا ظلم مجھ سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ اگرچہ ہاتھ پر ہاتھ مارے یا کسی کے ہاتھ کی پھیلی کو کھجکھولے یا کسی سینکٹے کے لیوان کا بے سینکٹ والے لیوان کو سینکٹ مارنا۔ لہذا اُس کا قصاص لے گا۔ اور بعض کے حقوق بعض سے دلائے گا۔ یہاں تک کہ کسی سے ظلم کا بدلہ لینا باقی نہ رہے گا۔ پھر ان کو حساب کے لیے لے جائیگا۔ تیسرا گناہ بندوں کا وہ ہے جس کو خدا نے چھپا دیا ہوگا اور اُس کو توبہ کی توفیق دی ہوگی اور وہ ڈرتا اور روتا ہوگا اور اپنے گناہوں کی بخشش کی خدا کی رحمت سے امید رکھتا ہوگا۔ اور ہم بھی اس کے لیے ایسے ہی ہیں جیسا وہ خود اپنے لیے ہے، اور اُس کے لیے رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اُس کے لیے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں لہ

بہت سی حدیثوں میں عامہ و خاصہ کے طریقہ سے منقول ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا کہ قیامت میں چار اشخاص سوار ہوں گے۔ میں براق پر سوار ہوں گا۔ میرے بھائی صالح خدا کے نافر پر سوار ہوں گے جس کو ان کی قوم نے پلے کر دیا تھا اور میری بیٹی فاطمہؑ میرے نافر غضب پر سوار علیؑ بن ابی طالبؑ بہشت کے ایک نافر پر سوار ہوں گے۔ بعض روایت میں ہے کہ میرے چچا حمزہؑ نافر غضب پر سوار ہوں گے۔

ابن ابویہ نے بسند معتبر روایت کی ہے کہ جناب رسول خداؐ نے ایک نافر دیکھا جس کا پیر ہانہ دیا گیا ہے اور اُس کی پشت پر بار ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کے مالک سے کہہ دو کہ

لے مُولف فرماتے ہیں کہ گویا ان ہوں کی تیرہ تہیں مومنین کے گناہوں کی ہیں کیونکہ کافروں کو دنیا و آخرت میں دونوں عذاب کیا جائے گا اور میرے قسم کے گناہ نگار کے بارے میں خوف اُس کی توبہ کی شرطوں میں غفل پڑنے کے احتمال کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ خدا پر اُس وعدہ کے سبب سے توبہ قبول کرنا واجب ہے جو اُس نے کیا ہے اور خبروں میں مانع الزکوٰۃ کے لئے وارد ہوا ہے کہ جو شخص چوپایوں کی زکوٰۃ دے اور نہ جائے اُس کو ایسے ایک صحابیؑ مشہور کریں گے جہاں ہر دمک والا جانور اُس کو تک مارے گا اور ہر ذرہ رکھنے والا اُس کے اوپر چلے گا۔ ۱۲

وہ تیار رہے کیونکہ یہ ناقہ قیامت میں اُن سے دشمنی کرے گا۔ اور حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ جس اونٹ پر تین حج اُکڑ دوسری روایت کے مطابق سات حج کر د اُن کو بہشت کے چوپالیوں میں سے قرار دیتے ہیں۔ اور جناب رسول خداؐ سے منقول ہے کہ اپنی قربانیاں بہتر قرار دو کیونکہ وہ صراط پر تھاری سواری ہوگی۔ نیز مروی ہے کہ دنیا میں مجاہدوں کے گھوڑے بہشت میں اُن کے گھوڑے ہوں گے۔ اور حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ بہشت میں بلعم باعور کے گدھے ناقہ صالح، حضرت یوسفؑ کے بھیڑیے اور اصحاب کعب کے کتے کے سوا اور چار پائے نہ ہوں گے۔ اور اس بارے میں خبریں بہت ہیں۔ لہذا خبروں آیتوں کے ظاہری معنی سے پتہ چلتا ہے کہ جانور محصور ہوں گے اور ان پر جو مظالم ہوئے ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا اور بعض دوسرے حیوانات بعض مصلحتوں کی بنا پر زندہ کئے جائیں گے بعض ناقہ صالح کے مانند اور وہ جانور جن کا ذکر کیا گیا بہشت میں داخل ہوں گے اور وہ جو مکلفوں کے ثواب میں واپس آئیں گے اور تمام حیوانات کا محصور ہونا اور اُن کا انجام جو محصور ہوں گے اور فرشتوں کا بہشت میں داخل ہونا اور شیاطین کا جہنم میں جانا سوائے اُن میں سے کسی ایک کے جو ایمان لائے ہوں گے چنانچہ بعض شاذ روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ گنہگار جہنم میں داخل ہوں گے اور مومنین جہنم ایمان و اعمال صالحہ کے سبب مثاب ہوں گے۔ لیکن اس میں اختلاف ہے کہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے یا اعراف میں رہیں گے۔ اکثر کا اعتقاد یہ ہے کہ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کے درجے بنی آدم کے درجوں سے بہت پست ہوں گے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اُن کا ثواب اعراف میں ہوگا۔ علی بن ابیہیم نے کہا ہے کہ قوم جن میں سے مومنین کے بارے میں ایک عالم سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا وہ بہشت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا نہیں لیکن بہشت اور روزخ کے درمیان بہت سی چار دیواریاں ہیں جن میں مومنین چٹا اور شیعیان فاسقین ہوں گے اور صرف اس روایت سے یہ مدعا ثابت نہیں ہوتا۔ مجمل طور سے یہ سمجھنا چاہیے کہ خداوند تعالیٰ اپنے وعدہ کے اقتضا کے مطابق عمل کرنے والوں کا ثواب بلاشبہ عطا فرمائے گا اور آیتوں کے ظاہری معنی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ثواب بھی بہشت میں ہوگا۔ خاص طور سے سورۃ رحمان کی آیتیں جن کے ذریعے سے جن دُش پر بہشت کی نعمتوں کا احسان رکھا ہے۔ لیکن یہ روایت اس کے خلاف دلالت کرتی ہے اور محسوس میں سے بعض نے حق تعالیٰ کے اس قول لَمْ یُعْطِ شَہِیْثَ اَنْفِ قَبْلِ اَلْمَہِ دِلَاجَاتٍ۔ یعنی اُن کو ان سے پہلے جنوں و انسانوں میں سے کسی نے چھو یا نہ نہیں کی تفسیر میں کہا ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان کا ثواب ہے اور عورتوں میں سے عورتیں رکھتے ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ جو عورتیں خدا انسانوں کو دے گا کسی نہ

مومنین اور غیر مومنین میں اختلاف ہے

نے اُن سے مقابرت نہ کی ہوگی اور جو حویلی جنوں کو دے گا اُن سے کسی جن نے مقابرت نہ کی ہوگی اور یہ استدلال ضعیف ہے۔ اس بارے میں توقف کرنا زیادہ بہتر ہے۔

پنجوں اور جنین اور ان کے ایسے کمزوروں کے حالات :

نویں فصل

واضح ہو کہ ہمارے اصحاب کے درمیان اس میں اختلاف نہیں ہے کہ مومنین

کے بچے اپنے باپوں کے ساتھ بہشت میں جائیں گے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ

آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ

مِنْ شَيْءٍ۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے ایمان کے سبب سے ان کی ذریت نے

ہاں کی پیروی کی ہم نے اُن کی ذریت کو اُن سے ملا دیا اور اس سبب سے اُن کے باپ داداؤں

کے اعمال کے ثوابات میں سے کچھ کم نہ کیا۔ بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ یہ آیت مومنین

کے اطفال کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ بہشت میں جائیں گے اور

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ بالغ لوگ ہیں جن کا عمل اس سے قاصر ہے کہ وہ

اپنے باپوں تک پہنچیں۔ حق تعالیٰ ان کو اُن کے باپوں کے ایمان کے سبب سے اُن کو اُن کے

باپوں کے ساتھ ان کے درجہ میں ملتی فرمائے گا۔ اس حدیث کو ابن عباس سے روایت کی ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ باپ بیٹے دونوں داخل ہیں۔ مگر پہلی تاویل زیادہ ظاہر و زیادہ مشہور ہے۔

عمر نے حضرت امیر المومنینؑ سے روایت کی ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا کہ مومنین اور ان کی

اولاد بہشت میں ہوں گے۔ پھر حضرت نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور علی بن ابراہیمؑ نے حضرت

صادقؑ سے روایت کی ہے کہ ہمارے شیعوں کے اطفال کو جناب فاطمہ زہراؑ صلوات اللہ علیہا

ترحمہت فرماتی ہیں اور قیامت میں اُن کے باپوں کو ان کے بچے ہدیہ میں دیں گی۔ اور کہی نے

حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ لڑکے اپنے باپوں کے ایسے عمل سے قاصر رہے ہوں گے۔

لِذَا خَدَاوندِ عَالَمِ اِن کے باپوں سے لڑکوں کو ملحق فرمائے گا۔ تاکہ اُن کی آنکھیں روشن ہوں۔ نوادر

میں راوندی نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایسی خوبصورت عورت کو

تزوج مت کرو جس سے اولاد پیدا نہ ہو کیونکہ (آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ) میں روز قیامت

تھوڑی کثرت پر دوسری امتوں کے مقابلہ میں غمگین ہوں گا۔ امامؑ فرماتے ہیں کہ شاید تم نہیں جانتے

کہ اطفال رگن کے زیر پرورش ہوتے ہیں اور اپنے اپنے باپ کے لیے استغفار کرتے ہیں اور حضرت

ابراہیمؑ ان کی حفاظت کرتے ہیں اور محکم و عنبر و زعفران کے پہاڑوں میں جناب ساہ اُن کی

تربیت فرماتی ہیں۔ اور ابن بابویہ نے فقیہ میں بسند صحیح حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی

ہے کہ جب مومنین میں سے کسی کا بچہ مرتا ہے تو ملکوت سموات میں منادی ندا دیتا ہے کہ فلاں

مومنین کے اطفال کی اطلاع میں مر جائے ہیں۔ جناب امیر المومنینؑ سے روایت فرماتے ہیں

شخص کا بچہ مر گیا ہے اگر اُس کا کوئی مومن عزیز مر چکا ہو تو اُس کو دسے دیں کہ وہ اُس بچہ کو غذا دے۔
 ورنہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دے دیا جاتا ہے کہ وہ محضرہ اُس کو غذا دیں۔ یہاں تک کہ اُس
 کے باپ ماں اور گھر والوں میں سے کوئی مرنا ہے تو جناب فاطمہ اُس بچہ کو اُسے دے دیتی ہیں
 اور بسند صحیح انہی حضرت سے منقول ہے کہ خداوند تعالیٰ مومنین کے اطفال کو حضرت ابراہیمؑ و
 جناب سارہ کو دے دیتا ہے کہ وہ ان بچوں کو بہشت کے اُس قصر مر واریدی کے درخت سے
 غذا دیں جو گائے کے پستانوں کے مانند پستان رکھتا ہے۔ جب روز قیامت ہوگا ان کو وہ لباس
 پہنایا جائے گا اور خوشبو سے معطر کر کے اُن کے والدین کو ہدیہ دیں گے تو وہ اپنے اپنے باپ
 کے ساتھ بہشت میں بادشاہ ہوں گے یہ معنی ہیں قول خداوند عالم کے پھر اُس آیت کی تلاوت
 فرمائی جو گزربھئی۔ ایضاً بعض کتب معتبرہ میں حضرت امام محمد باقرؑ سے منقول ہے کہ جب حضرت
 رسول خداؐ شب معراج ساتویں آسمان پر پہنچے اور اس جگہ پیغمبروں سے ملاقات کی تو پوچھا کہ
 پدر حضرت ابراہیمؑ کہاں ہیں حضرت سے کہا گیا کہ وہ شیعہ بیان علیؑ کے لڑکوں کے ساتھ ہیں جب
 آنحضرتؐ بہشت میں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ حضرت ابراہیمؑ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں جو
 گائے کے مانند پستان رکھتا ہے اور چند اطفال اُن سے دودھ پ رہے ہیں۔ جب کسی بچہ کے
 مُنہ سے پستان چھوٹ جاتا ہے تو حضرت ابراہیمؑ اُٹھ کر پستانوں کو اُن کے مُنہ سے لگا دیتے
 ہیں۔ پھر حضرت ابراہیمؑ نے جناب رسول خداؐ کو سلام کیا اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام
 کے حالات دریافت کئے حضرت نے فرمایا میں ان کو اپنی امت کے درمیان چھوڑ آیا ہوں خیر
 ابراہیمؑ نے کہا بہتر خلیفہ آپؐ نے چھوڑا ہے۔ خداوند عالم نے اُن کی اطاعت فرشتوں پر واجب
 کی ہے اور پہنچتے اُن کے شیعہوں کے ہیں۔ میں نے خدا سے سوال کیا کہ ان کو میرے پیرو فرمائے
 تاکہ میں ان کی تربیت کروں۔ یہ جو گھوٹ بھی پیٹے ہیں بہشت کے تمام میوؤں اور ضرروں کی
 لذت اس میں پاتے ہیں لہ

لہ مؤلف فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ بعض بچوں کو جناب فاطمہ زہرا علیہا السلام کو دیتے ہوں اور بعض کو
 ابراہیمؑ اور سارہ کو دیتے ہوں یا پہلے جناب فاطمہ کو دیتے ہوں اور وہ محکم ان حضرات کے پیرو فرماتی ہوں۔
 اور کافروں کے بچوں کے بارے میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ کفر میں اپنے اپنے باپ کے تابع ہیں اور
 ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ بہشت میں جائیں گے اور بعضوں نے کہا ہے کہ
 خداوند عالم قیامت میں اُن کے ساتھ اپنے علم پر عمل کرے گا۔ اگر جائے گا کہ اگر وہ دنیا میں رہتے تو اہل سعادت
 سے ہوتے تو اُن کو بہشت میں بھیجے گا اور اگر وہ جائے گا کہ وہ دنیا میں رہتے تو اہل شقاوت سے ہوتے تو اُن
 (باقی برصغہ آئندہ)

شیخ طوسی نے کتاب غیبت میں زرارہ سے روایت کی ہے کہ حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ خدا کے لیے سزا دار و لازم ہے کہ اہل غلات کے بعض گمراہوں کو داخل بہشت کرے۔ زرارہ نے کہا آپ پر خدا ہوں یہ کیسے ہوگا فرمایا کہ امام ناطق مقرر ہوا ہے اور اس کے بعد امام تقیہ کی صورت سے صامت ہوتا ہے اور بظاہر امامت کا دعویٰ نہیں کرتا۔ لہذا جو شخص اس زمانہ میں مقرر ہے بہشت میں داخل ہوتا ہے اور ”تاویل آیات باہرہ“ کے مؤلف نے امیر المومنین سے روایت کی ہے خدائے تعالیٰ کے اس قول کی تاویل میں جو وہ اہل بہشت کی طرح میں فرماتا ہے یطوف علیہم ولدان جلدون یعنی اُن کے گرد کانوں میں گوشوار پہنے ہوئے ہمیشہ سادہ روا اور مقبول صورت لڑکے کے چکر لگاتے ہوں گے حضرت نے فرمایا کہ وہ اہل دنیا کے لڑکے ہیں جو نیکیاں نہیں رکھتے جن کا ثواب پائیں اور کوئی گناہ بھی انھوں نے نہیں کیا ہے جس پر معذب ہوں ان کو اہل بہشت کے خدمتگاروں میں خدائے قرار دیا ہے جناب رسولؐ خدا سے اطفال مشرکین کے بارے میں دریافت کیا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ وہ اہل بہشت کے خدمتگاروں میں پیدا شدہ لڑکوں کی صورت میں (بائبل سادہ رو) ہوں گے اور شیخ طوسی نے بھی ان دونوں حدیثوں کی اس آیت کی تاویل میں روایت کی ہے اور علینی نے بسند صحیح زرارہ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادقؑ سے سوال کیا کہ آپ اُن اطفال کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو باغی پہننے سے پہلے مرنے جاتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ لوگوں نے اُن کے بارے میں جناب رسولؐ خدا سے سوال کیا آپ نے فرمایا کہ خدا اس سے زیادہ عالم و دانہ ہے جو وہ کریں گے حضرت نے فرمایا کہ یعنی اُن سے ہاتھ اٹھاؤ، اور اُن کے بارے میں کچھ نہ کہو اور اُن کا علم خدا پر چھوڑ دو۔

۱۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ اس بارے میں اصل یہ ہے کہ محض سمجھنا چاہیے کہ عقل و نقلی دلیلیں آیتوں اور حدیثوں سے متعلق وارد ہوئی ہیں کہ حق تعالیٰ عادل ہے اور ظلم نہیں کرتا اور اطفال اور جنین اور اس جماعت کے بارے میں جو معذور ہیں اور ان پر جحمت تمام نہیں ہوئی ہے یا اُن کی عقل ناقص ہے اور حق و باطل میں تیر نہیں کر سکتے۔ ان پر دوسری حجت کے بغیر جو ان پر تمام کرے عذاب نہ کرے گا۔ تو یاد دہانی کیلئے اُن کو فرماتے گا۔ اور اُن کا ثواب و عذاب اُس پر مرتب ہوگا۔ جیسا کہ بہت سی معتبر خبروں میں وارد ہوا ہے۔ اُن میں سے بعض کا ہم نے ذکر کیا ہے اور محمد بن الدین ابراہی اطمینت کے صوفیوں سے اس کے قائل ہوئے ہیں چنانچہ مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے کتاب فتوحات میں دیکھا ہے کہ ان کو خداوندِ عالم یا تو اعراف میں مگر فرجے گا یا بہشت میں لے جایاے گا۔ اور وہ بہشت میں پست درجہ پائیں گے۔ یا بعض اہل بہشت کے خدمتگار بن جائیں گے۔ (بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ پر دیکھئے)

دسویں فصل

میزان و حساب و سوال و رد مظالم کے بیان میں :
 واضح ہو کہ مسلمانوں کے درمیان حقیقت میزان میں اختلاف نہیں ہے
 قرآن مجید میں متعدد مقامات پر واقع ہوا ہے سورۃ اعراف میں خدا فرماتا ہے۔ والوزن یوئذ
 الحق فمن ثقلت موازينه فاُولئک لہم المغانم ومن خفت موازينه فاُولئک
 الذین خسروا انفسہم بما کانوا یظلمون یعنی وزن اور اعمال کا تولد جانا اور وزن
 قیامت حق ہے تو جس کا نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور جس کا نیکیوں کا وزن
 کم ہوگا تو ایسے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اس سبب سے کہ وہ ہماری
 نشانیاں کامضحکہ کرتے تھے۔ اور سورۃ مومنوں میں بھی اسی مضمون کے قریب مضمون ارشاد
 فرمایا ہے۔ اور سورۃ کہف میں کافروں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم اُن کے لیے ترازو نہیں قائم
 کریں گے اور سورۃ انبیاء میں فرمایا ہے کہ ہم روز قیامت عدالت کے ترازو مقرر کریں گے پھر
 کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس کے اعمال میں رائی کے ایک دانہ کے برابر وزن ہوگا۔ ہم
 اُس کو بھی اُس کے میزان عمل میں لائیں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور سورۃ قارع میں
 بھی وزن کے ہلکا اور بھاری ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔

الغرض اصل میزان میں کوئی شک نہیں اور اُس کا بالکل انکار کفر ہے۔ لیکن اُس کے معنی میں
 اختلاف ہے اکثر مفسرین و متکلمین عامہ و خاصہ نے اُس کے ظاہری معنی پر مجموعی کیا ہے۔ اور
 کہتے ہیں حق تعالیٰ قیامت کے روز ایک ترازو نصب فرمائے گا جس کی ایک ڈنڈی ہوگی اور دو
 عظیم پلٹے اور بندوں کے اعمال اُس میں تولیں گے نیکیاں ایک پلٹے میں رکھیں گے اور مہلکات
 دوسرے پلٹے میں۔ اس جماعت نے بھی وزن کی کیفیت میں اختلاف کیا ہے کیونکہ اعمال عرضی
 چند ہیں جو وزن نہیں رکھتے اور اپنی ذات سے قائم نہیں ہوتے پھر بعضوں نے کہا ہے کہ صحیفے
 اعمال کو کھینچتے ہیں اور عامر نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا سے لوگوں
 نے سوال کیا کہ قیامت کے روز کیا وزن کیا جائے گا۔ حضرت نے فرمایا صحیفوں کو وزن کریں گے
 اس بنا پر چاہیے کہ خدائے تعالیٰ خود صحیفوں کا وزن قرار دے بعضوں نے کہا ہے کہ اعمال

(بقیہ ماشیہ صفحہ گذشتہ) یا بعض بہشت میں اور بعض اعراف میں ہوں گے چنانچہ اس صحیح حدیث میں
 وارد ہوا ہے کہ اُن کا علم خدا پر چھوڑ دینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ عدالت کا مقتضا ہوگا۔ حق تعالیٰ ویسا
 ہی اُن سے سلوک کرے گا۔ اور ان پر ظلم و جور نہ کرے گا اور اتمام حجت کے بغیر اُن پر عذاب نہ کرے گا۔ اگر
 وہ اہل بہشت کی خدمت کریں گے تو اس طرح نہ ہوگا کہ اُن پر دشوار ہو بلکہ اُس سے متلفذ ہوں گے۔ جیسا کہ فرشتے
 رجوع شدہ خدمات سے لذت حاصل کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ ۱۲

نورانی صورتوں میں مشکل و متصور ہوں گے اور بُرے اعمال تاریک و سیاہ شکلوں میں مشکل ہوں گے اور ان کو ایک دوسرے سے وزن کریں گے اور بعض اعمال کے ختم ہونے کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ خلقت کے اختلاف کے اعتبار سے حقائق کا انقلاب جانتا ہے جیسا کہ علم و معرفت خواب کی حالت میں پانی اور دودھ کی شکلوں میں متصور ہوتے ہیں۔ لیکن یہ صورت عقل کے نزدیک بہت دُور ہے اور معاد کے موافق نہیں ہے جس کے اہل اسلام قائل ہیں کیونکہ وہ اسی بدن کے واپس آنے کے قائل ہیں اور اختلاف خلقت کے قائل نہیں ہیں۔ اس حال میں حقائق کے انقلاب کا قول قیاس باطل ہے اور قرین عقل یہ ہے کہ حق تعالیٰ اُن اخلاق و افعال و اقوال کے مناسب جوہر کی طرح نیکی و بدی کی صورت کی چند چیز پیدا کرے تاکہ اُن کی اچھائی اور بُرائی متصور و مشکل ہو۔ ہاں اُس کے مذہب کے موافق ہے جو معاد کو جو عالم خیال و مثال اور مثالیہ جسموں میں معاد کے قائل ہیں نیز میزان قائم کرنے کی صورت میں اُس کی حقیقت پر اختلاف ہے کہ کیا تمام لوگوں کے لیے ایک ترازو ہوگی۔ یا یہ کہ ہر شخص کے لیے ایک ترازو علیحدہ ہوگی۔ اور ہر شخص کے لیے جدا ہونے کی صورت میں ایک ترازو ہوگی۔ یا اس کے اخلاق و اعمال و عقائد کے اعتبار سے اور اُس کے طرح طرح کے اعتبار سے متعدد ترازو ہوں گے؟ چونکہ یہ تحقیق خصوصیت سے معلوم نہیں ہیں لہذا اجالی ایمان ان البواب میں کافی ہے اور خاصہ و عامہ کی شکلیں کی ایک جماعت قائل ہوتی ہے کہ میزان عدل سے کیا یہ ہے اور اعمال کے ثواب و عذاب کے مقدار کے درمیان عدالت کے ساتھ موازنہ ہے اور کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص خدا کی عدالت کا اقرار کرتا ہے تو وزن کرنے اور ترازو کی کیا ضرورت ہے اور اگر اعتقاد نہیں رکھتا تو یہ وزن کرنا کون صحیح مانے گا اور کہہ سکتا ہے کہ خود اسے خدا کو چند جسموں کو لایا اور ان کو تولا اور یہ رجحان ظاہر کیا۔ میں کیا جانوں کہ عدالت کے ساتھ ہے۔ لہذا اس وزن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور جو کچھ احتجاج میں ہشام بن الحکم سے منقول ہے اس کی تائید میں ہے کہ حضرت صادقؑ سے میزان کے بارے میں ایک زینبیؑ نے سوال کیا حضرت نے فرمایا اجسام کے اعمال نہیں ہیں کہ ہلکے اور بھاری ہوں گے اور وزن کرنے کا وہ شخص محتاج ہے جو چیزوں کی تعداد کو نہ جانتا ہو۔ اور نہ اُس کے ہلکے اور بھاری ہونے کو جانتا ہو اور خدا پر کوئی سچیز پوشیدہ نہیں ہے تو اس نے پوچھا کہ پھر میزان کے کیا معنی ہیں۔ فرمایا کہ میزان سے مراد عدل ہے۔ اُس نے پوچھا کہ پھر اس کے کیا معنی ہیں جو خدا فرماتا ہے کہ جس کی نیکیوں کا وزن بھاری ہوگا تو فرمایا کہ جس کا عمل خیر رائج ہوگا۔ یعنی اور ابن ابیہ نے بسند مختصر ہشام بن سالم سے روایت کی ہے کہ حضرت صادقؑ سے لوگوں نے خدا کے اس قول و نصیح الموازين بالقسط اليوم القیمة کے متعلق دریافت کیا کہ موازن کون ہیں؟

حضرت نے فرمایا کہ موازین انبیاء و اوصیاء ہیں اور شیخ مفید نے کہا ہے کہ میزان سے مراد اعمال میں عدالت کرنا ہے اور اُن کی جزا اور ہر جزا کو اُس کے مقام پر قرار دینا ہے اور ہر حق کو اُس کے مستحق کو پہنچانا ہے۔ اس کے وہ معنی نہیں ہیں جو حشویہ سمجھے ہیں کہ قیامت میں دُنیا کے ترازو کے مانند ترازو ہوں گے جن میں سے ہر ایک کے دو پلے ہوں گے اور اعمال کو اُن میں ڈالیں گے۔ کیونکہ اعمال چند عرض ہیں اور عرضوں کو وزن نہیں کیا جاسکتا۔ اور ہلکا اور بھاری ہونا بر سبیل مجاز ہے اور مراد یہ ہے کہ اعمال میں جو وزنی ہوگا یعنی زیادہ ہوگا وہ عظیم ثواب کا حق رکھتا ہوگا۔ اور جو کچھ ہلکا اور سبک ہوگا یعنی اُس کی قدر و منزلت کم ہوگی تو اُس کا عامل بڑے ثواب کا مستحق نہ ہوگا۔ اور یہ جو حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حضرت امیر المؤمنینؑ اور آپؐ کی ذریت سے آئمہ اطہار علیہم السلام موازین ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اعمال اور حکم کے درمیان انصاف کے ساتھ مساوی قرار دیں گے اور محاورات میں کہتے ہیں کہ فلاں میرے نزدیک فلاں کے میزان میں ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اُس کی نظیر ہے اور جو کچھ حق تعالیٰ اُس کے حساب اور غوث کے بارے میں فرماتا ہے اُس سے مراد یہ ہے کہ اُس کو اُس کے اعمال پر روک دیں گے اور جس شخص کے ساتھ ایسا کریں گے وہ اس کے وبال سے بچھٹکارا نہ پائے گا۔ اور جس شخص کو خدا مُعاف کر دے وہ کامیاب ہوگا اور نجات پائے گا۔ اور جس شخص کا موازین بھاری ہوگا اُس کے زیادہ ثواب کا وہ حقدار ہوگا۔ وہ لوگ کامیاب اور نجات یافتہ ہیں اور جس کا موازین ہلکا ہوگا اس لیے کہ اس کی عبادت کم ہوگی اور ثواب کا مستحق نہ ہوگا۔ تو وہ اپنی ذات کے لیے نقصان پہنچانے والے ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے۔ قرآن مجید عربی زبان میں اور اُن حقیقت مجاز کے ساتھ نازل ہوا ہے جو اُن کی زبان میں مستعمل ہیں لہ

حساب و سوال اور منظام عباد کے بارے میں فیصلوں کا بیان

ان کے بارے میں کہتیں اور حدیثیں بہت ہیں اور ان پر عملاً ایمان لانا واجب ہے۔ بہت سی روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ خدا سرِ تلح الحساب ہے اور اس سرِ الحاسبین ہے اور

۱۔ موقوف فرماتے ہیں کہ ان عقلی وجہ اور دہی عقل سے دُور باتوں کی وجہ سے آیتوں کے ظاہری معنوں سے متنبہ دار ہونا مشکل ہے لیکن چونکہ اس بارے میں روایتیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ لہذا اصل میزان کا اعتقاد کرنا چاہیے اور اُس کے معنی کو ان کے علم پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اور دونوں طرح کا یقین کرنا مشکل ہے۔ ۱۲ :

بعض کے بارے میں فرمایا ہے کہ اُن کے لیے حساب میں غرابی ہے اور شدتِ حساب بھی فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ ان کی بازگشت ہماری طرف ہے اور ان کا حساب میرے ذمہ ہے اور فرمایا ہے کہ ہم ان رسولوں سے سوال کریں گے جن کو ان کی طرف بھیجا ہے۔ اور ہم مرسلین سے سوال کریں گے۔ اور روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ حق تعالیٰ خلایق کا حساب کچھیم زون میں کر لے گا۔ اور دوسری روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ گو سفند کا دودھ دوہنے تک میں حساب کر لے گا۔ اور امیر المؤمنین سے منقول ہے کہ کسی کا حساب دوسرے کے حساب سے خدا کو مشغول نہیں کرتا جس طرح کسی کو روزی دینا دوسرے کو روزی دینے سے مشغول نہیں کرتا۔

ابن بابویہ نے رسالہ عقائد میں کہا ہے کہ ہمارے عقائدِ حساب و میزان کے بارے میں یہ ہیں کہ وہ حق ہیں یعنی بعض کے حساب کی جانب خدا خود متوجہ ہوگا اور بعض کا حساب اپنی جگہوں پر چھوڑ دے گا۔ یعنی انبیاء و ائمہ کا حساب خود کرے گا اور ہر پیغمبر اپنے اوصیا کا حساب کرے گا اور اولیاء اُن کے حساب کے متولی ہوں گے اور خداوندِ عالم انبیاء و مرسلین پر گواہ اور وہ اوصیاء پر گواہ ہوں گے اور ائمہ اطہار عام لوگوں پر گواہ ہوں گے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے تاکہ رسولِ تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ پھر فرمایا ہے کہ اُن کا حال اُس وقت کیا ہوگا جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور تم کو اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُن پر گواہ قرار دیں گے، اور فرمایا ہے ویتلوہ شاهد منہ۔ شاہد حضرت علی صلوات اللہ علیہ ہیں۔ اور جناب صادقؑ نے فرمایا کہ موازینِ انبیاء و اوصیاء میں اور خلق میں سے بعض لوگ بے حساب بہشت میں جاتے ہیں گے اور سوال تمام خلق سے ہوگا۔ کیونکہ فرمایا ہے فَنَسْتَلِیْ الذِّیْنَ اَرْسَلَ الَیْہِم وَلَنَسْتَلِیْ الْمُرْسَلِیْنَ۔ دین کے بارے میں سوال کریں گے اور غیر دین کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ مگر اُس سے جس کا حساب کریں گے۔ کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے فِیَوْمَئِذٍ لَا یُحِیْتُ عَنْ ذُنُوبِ اَنَسٍ وَلَا جَانٍ اَنَسٍ روز کسی سے اُس کے گناہ کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا نہ انسانوں سے نہ نبی آدمؑ کے شیعہ جنتوں سے اور نہ ائمہ کے شیعوں سے اور نہ اُن کے علاوہ کسی سے پوچھا جائے گا۔ جیسا کہ تفسیر ابلیس میں وارد ہوا ہے اور جس کا حساب کریں گے وہ معذب ہوگا۔ اگرچہ موقفِ قیامت پر دیر تک روکے رکھنے سے ہو۔ اور ہر تم سے کوئی نجات نہ پائے گا اور بہشت میں نہ داخل ہوگا۔ لیکن خدا کی رحمت کے سبب سے۔ اور پروردگارِ عالم اپنے اولین و آخرین کے تمام بندوں کا حساب ایک خطاب کے ساتھ اور ایک دفعہ کرے گا تاکہ ہر ایک

اپنے عمل کا حساب اُن لے گا دوسرے کا نہیں مئے گا اور گمان کرے گا کہ خود فہمی مخاطب ہے دوسرا نہیں اور مخاطب مشغول نہیں کرے گا اور اولین و آخرین کے حساب سے دنیا کی ساعتیں میں سے ایک ساعت میں فارغ ہو جائے گا اور ہر ایک کا نامہ عمل نکال دے گا جس کو وہ کھلا ہوا دیکھیں گے جس میں اُن کے تمام اعمال لکھے ہوں گے اور کوئی چھوٹا بڑا عمل نہ ہوگا۔ مگر یہ کہ اُس میں داخل ہوگا۔ پھر اُس کو خود اس کی اپنی ذات کا حساب کرنے پر مقرر فرمائے گا اور اس کو خود اپنا حاکم قرار دے گا۔ اور اُس سے کہے گا کہ اپنا نامہ عمل خود پڑھ لے آج تو خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے اور ایک جماعت کے دہن پر خداوند عالم مہر لگا دے گا اور اُن کے پیر اور ہاتھ اور تمام اعضا گواہی دیں گے جو دنیا میں وہ کرتے تھے اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ کیوں تم نے ہمارے خلاف گواہی دی تو وہ کہیں گے کہ ہم کو خدا نے گویا کیا جو ہر چیز میں کلام پیدا کر سکتا ہے اور اُسی نے تم کو پہلی بار خلق کیا اور تھاری بازگشت اُسی کی طرف ہے۔ کلام صندوق تمام ہوا۔ اُنھوں نے خبروں کے درمیان اس طرح جمع کیا ہے۔ اور یکنی نے حضرت علی بن الحسین سے روایت کی ہے کہ اہل شرک کے لیے ترازو نہیں نصب کئے جائیں گے اور حساب کے دفتر نہیں کھولے جائیں گے بلکہ ان کو جوق در جوق بے حساب جہنم میں لے جائیں گے۔ ترازوؤں کا نصب کیا جانا اور دفتروں کا قائم ہونا اہل اسلام کے لیے ہوگا۔ علی بن ابراہیم ابن بابویہ شیخ طوسی نے بسند ہائے معتبر حضرت امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کے سامنے سے دو قدم اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکے گا۔ جب تک کہ وہ چار خصلتوں کے بارے میں اُس سے سوال نہ کر لے گا۔ (۱) اُس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں ختم کی (۲) اور اُس کے بدن یا اُس کی جوانی کے متعلق کہ کس مشغلہ میں صرف کی (۳) اُس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کیا یا اور کس کام میں خرچ کیا (۴) اور ہم اہلبیت کی محبت کے بارے میں ابن بابویہ نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ قیامت کے دن دو بندہ مومن کو حساب کے لیے کھڑا کریں گے جو دونوں اہل بہشت سے ہوں گے اُن میں سے ایک فقیر ہوگا اور دوسرا غنی ہوگا۔ فقیر کہے گا کہ خداوند کس لیے مجھ سے تو نے مال روک رکھا تھا۔ تیری عزت کی قسم کہ تو جانتا ہے کہ تو نے مجھ کو کوئی سلطنت اور حکومت نہیں دی تھی کہ میں اس میں انصاف یا ظلم کرتا اور زیادہ مال بھی نہیں دیا تھا جس میں تیرا حق واجب ہوا ہوتا اور میں ادا کرتا یا نہ ادا کرتا۔ تو نے ایک روز مجھ کو اُسی قدر روزی دی جس قدر تو جانتا تھا کہ میرے لیے کافی ہو سکتی تھی اُسی قدر تم قدر کی تھی۔ اُس وقت خداوند جلیل فرمائے گا کہ میرا بندہ سچ کہتا ہے اس کو چھوڑ دو تاکہ بہشت میں داخل ہو جائے اور وہ دوسرا شخص جو غنی تھا اس قدر

کھڑا رہے گا کہ پسینہ اُس کے جسم سے جاری ہو جائے گا اس قدر کہ اگر چالیس اونٹ ہیں تو کافی ہو پھر وہ داخل بہشت ہوگا۔ وہ فقیر اُس سے کہے گا کس چیز نے تجھ کو اس قدر روکا۔ وہ کہے گا کہ حساب کا طول ہونا۔ بلا بریک کے بعد دوسری چیز میری تقصیرات میں سے ظاہر ہوتی تھی اور خدا مجھے بخشا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ دیا اور توبہ کرنے والوں کے ساتھ ملا دیا تم کون ہو؟ تو اُس نے کہا میں فقیروں جو تمہارے ساتھ محشر میں تھا۔ وہ کہے گا کہ بہشت کی نعمتیں تمہارے لیے آراستہ کی گئی ہیں۔ اس سبب سے میں نے تم کو نہیں پہچانا۔ اور کتابِ نم میں حسین بن سعید نے روایت کی ہے کہ ایک شخص حضرت امام باقرؑ کی خدمت میں آیا اور کہا یا ابنِ رسول اللہؐ میں نے ایک گناہ کیا ہے جو میرے اور خدا کے درمیان ہے اور اُس پر کوئی مخلوق مطلع نہیں ہے مگر مجھ پر گراں ہے اور آپ کو اس سے بند جانتا ہوں کہ وہ آپ سے بیان کروں حضرت نے فرمایا کہ روزِ قیامت جب خدا اپنے بندہ مومن کا حساب کریگا اُس کو اُس کے ایک ایک گناہ سے مطلع فرمائے گا اور بخشا جائے گا۔ اور اُن پر نہ کسی ملک مقرب اور نہ کسی پیغمبرِ مرسل کو مطلع کرے گا، اور بعض گناہوں کو اُس سے پوشیدہ رکھے گا تا کہ اُس کی زیادہ ندامت و غمالت کا باعث نہ ہو۔ پھر اُس کے گناہوں سے فرمائے گا کہ تم سب نیکیاں ہو جاؤ۔ یہ ہے خدا نے تعالیٰ کے قول کے معنی اولیٰ اذ لا یغفل عن شئ من شئ تلم حسنت و کان اللہ غفوراً رحیم۔ یعنی خدا ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اور خداوندِ عالم بخشنے والا اور رحیم ہے۔

اور شیخ طوسیؒ کی دوسری روایت کے مطابق حضرت نے فرمایا کہ روزِ قیامت ایک گنہگار مومن کو موقفِ حساب پر لا کر کھڑا کریں گے اور حق تعالیٰ خود اس کے حساب کی جانب متوجہ ہوگا اور اُس کے حساب پر انسانوں میں سے کسی کو مطلع نہ فرمائے گا۔ اُس کے گناہوں کو اُس سے بیان کرے گا جب وہ تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا تو خداوندِ عالم اُس کے کتابانِ اعمال سے فرمائے گا کہ اُس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دو۔ اور لوگوں کو اُس کی نیکیوں سے آگاہ کرو۔ جب لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ بندہ ایک مجبی گناہ نہیں رکھتا۔ پھر خداوندِ رحم حکم دے گا کہ اس بندہ کو بہشت میں لے جائیں حضرت نے فرمایا یہ ہے اس آیت کی تاویل جو تمہارے گنہگار شیعوں کے بارے میں ہے اور میں۔ اور کتابِ عیون اخبار الرضا میں منقول ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ تمام خلق کا حساب کرے گا سوائے اُس کے جس نے خدا کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہوگا۔ اور اُس کو بے حساب بہنم میں بھیج دے گا نیز بہت سی معتبر سندوں کے ساتھ منقول ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کا سوال بندہ سے کیا جائے گا ہم اہلبیت کی محبت

ہے۔ شیخ طوسی نے امالی میں اور دوسرے محدثین نے روایت کی ہے کہ اُس نام میں جو حضرت امیر المومنین نے محمد بن ابی بکر کے ہاتھ اہل مصر کو بھیجا تھا لکھا تھا کہ جو شخص عمل خالص فقط خدا کے لیے کرتا ہے خداوند کریم اُس کا اجر دینا و آخرت دونوں میں اس کو عطا فرماتا ہے اور اُس کی ضرورتیں دونوں جہان میں پوری کرتا ہے۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو! جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار کے عذاب سے پرہیز کرو۔ اُن لوگوں کے لیے جن کے اعمال نیک ہیں، اِس دُنیا میں نیکیوں کی نعمت ہے اور خدا کی زمین وسیع ہے اور صبر کرنے والوں کو اُن کی اجر ت بے حساب دی جاتی ہے۔ تو خدا نے جو کچھ مومنوں کو دُنیا میں دیا ہے اُس کا حساب آخرت میں نہ کرے گا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزيادة یعنی جن لوگوں نے نیکی کی ہے اُن کے لیے نیک جزا ہے اور زیادہ اُن جزا پر بہشت ہے اور دُنیا میں بھی زیادہ ہے اور حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ کوئی بندہ نہیں ہے مگر خدا کی اُس پر محبت ہے یا گناہ پر جو اُس نے کیا ہے یا کسی نعمت پر جس میں اُس نے اس کے شکر میں کمی کی ہے۔ اور حضرت امیر المومنینؑ سے منقول ہے کہ قیامت میں بندہ کو خدا نے تعالیٰ کے نزدیک روک رکھیں گے۔ خدا فرمائے گا میری نعمتوں اور اس کے عمل کے مابین مقابلہ کرو تو خدا کی نعمتیں اُس کے اعمال کو گھیر لیں گے اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری نعمتیں اس کو بخش دو۔ اور اُس کے خیر و شر کے درمیان مقابلہ کرو۔ اگر اُس کے عمل مساوی ہوں گے شر کو خیر سے برطرف کر دیگا اور اس کو بہشت میں داخل کرے گا۔ اگر اُس کا خیر زیادہ ہوگا حق تعالیٰ اس کو اُس زیادتی کے سبب سے کافی ثواب عطا فرمائے گا اور اگر اُس کے اعمال شر زیادہ ہوں گے اور شرک سے اُس نے پرہیز کیا ہے یعنی شیعہ ہے اور اُس کے عقائد درست ہیں تو خدا اُس کو اپنی رحمت سے اگر چاہے گا بخش دے گا اور اپنے عفو و کرم سے تفضل فرمائے گا۔ اور شیخ طوسی نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ روز قیامت خدا ہم کو ہمارے شیعوں کے حساب پر موکل فرمائے گا تو جو کچھ خدا کے بارے میں ہوگا ہم خدا سے سوال کریں گے کہ ہمارے لیے بخش دے۔ اُس کے بعد اس کے بارے میں ہے جو ہمارا حق ہے ہم اُن کو بخش دیں گے پھر حضرت نے یہ آیت پڑھی ان الینا یا ایلہم ثم ان علینا حسابہم اور بصائر میں حضرت صادقؑ علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا کہ میں پہلا وہ شخص ہوں گا جو خدا کے پاس روز قیامت آؤں گا پھر میرے پاس کتاب خدا آئے گی پھر میرے اہل بیت آئیں گے اُن کے بعد میری امت آئے گی اُس وقت خدا میری امت سے سوال کرے گا کہ میری کتاب کے اور میرے پیغمبر کے اہلبیت کے ساتھ کیا کیا۔ اور عیاشی نے روایت کی ہے کہ حضرت صادقؑ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا

کاش قیصر اُس کو مل جاتا۔ پھر خدا کی جانب سے مُنادی ندا دے گا کہ یہ قیصر اُس کے لیے ہے جس نے کسے، مومن کا مظلمہ مُعاف کر دیا ہوگا۔ یہ سُن کر اُن میں سے اکثر مُعاف کر دیں گے اور عقبہ سے غلامی پائیں گے۔ تھوڑے افراد رہ جائیں گے جو مُعاف نہ کریں گے۔ اُس وقت خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ میری بہشت میں وہ شخص داخل نہ ہوگا جس کے ذمہ مسلمانوں کا کوئی حق ہوگا یہاں تک کہ اُس سے وقت حساب وہ حق حاصل کیا جائے گا۔ اے گروہ غلامی تیار ہو جاؤ۔ اُس کے بعد ان کے لیے راستہ کھول دیا جائے گا۔ تو وہ عرصہ محشر میں عرش الہی کے قریب پہنچیں گے اور حساب کے دفتر کھولے جائیں گے میزان پر پڑا ہوگی اور پیغمبر اور ائمہ علیہم السلام جو خلق پر گواہ ہیں اُن میں سے ہر امام اپنے زمانہ کے اہل عالم پر گواہی دے گا جن کے درمیان حکم خدا سے قیام کیا ہوگا اور اُن کو خدا کی جانب دعوت دی ہوگی۔ یہ سُن کر ایک قریشی نے کہا یا ابن رسول اللہ جبکہ کسی مومن کا کوئی حق کا فر پر ہوگا تو کا فر سے وہاں کیا لیا جائے گا۔ حالانکہ وہ اہل جہنم سے ہے حضرت نے فرمایا کہ مسلمان کے گناہوں میں سے اُس کا فر پر جس قدر حق ہوگا اُس کے کفر کے علاوہ اُس پر عذاب ہوگا۔ پھر اُس شخص نے پوچھا کہ اگر کسی مسلمان کا کسی مسلمان پر کوئی حق ہوگا تو مسلمانوں سے کیونکر لیا جائے گا۔ فرمایا ظالم کی نیکیاں مظلوم کے حق کے برابر ہیں گے اور مظلوم کی نیکیوں میں اس کا اضافہ کر دیں گے۔ اُس شخص نے پوچھا کہ اگر ظالم کی نیکیاں نہ ہوں گی تو کیا کریں گے۔ فرمایا مظلوم کے گناہ اسی حق کے مطابق ظالم کے گناہوں میں اضافہ کر دیں گے۔

علل الشرائع میں منقول ہے کہ قیامت کے روز قرض خواہ اپنے قرض کی شکایت کریں گے تو اگر قرضدار کی نیکیاں ہوں گی تو قرضدار کے لیے لے لی جائیں گی اور اگر قرضدار کی نیکیاں نہ ہوں گی تو قرض خواہ کے گناہ اُس کے قرضدار پر بار کر دیئے جائیں گے۔

لے مؤلف فرماتے ہیں کہ حدیثوں اور آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں اصل حساب و سوال کا حق ہونا معلوم ہے اور اُس کے خصوصیات کہ کس سے حساب و سوال کیا جائے گا اور کس کو بے حساب بہشت یا جہنم میں بھیجا جائے گا معلوم نہیں۔ نیز یہ بھی معلوم نہیں کہ کس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور حساب لیا جائے گا۔ کچھ لوگوں کا اعتقاد یہ ہے کہ دنیا کے تمام مال اور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جیسا کہ عامہ و خاصہ کی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ دنیا کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے اور سابقہ حدیثوں میں گذرا کہ مومن سے دنیا کی نعمتوں پر کوئی حساب نہ لیا جائے گا۔

اور بعض حدیثوں میں گذر چکا کہ کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں میں حساب نہیں ہوگا اور زیادہ زیادہ ثوابات اعمال کے وارد ہوئے ہیں کہ ہوں گے اور ان کے عمل کرنے والوں کو بے حساب بہشت میں داخل (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

گیا رھویں فصل

رسولوں سے سوال کرنے، شہداء کی شہادت اور نامہ اعمال دلہنے اور
یاہیں ہاتھوں میں دینے کا بیان۔ اور روز قیامت اور احوال روز
قیامت کے بعض حالات کا تذکرہ۔

حق تعالیٰ فرماتا ہے، جس روز خدا رسولوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ ان کا کیا حال ہوا
جنھوں نے تمھاری امتوں میں سے تمھاری دعوت قبول کی تھی۔ وہ کہیں گے پالنے والے ہم کو علم
نہیں۔ اور تو غیب کا زیادہ جاننے والا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ ہم یقیناً اُن سے سوال کریں گے جو
انبیاء اُن کی طرف بھیجے گئے تھے، اور ہم یقیناً اُن بھیجے جانے والوں سے سوال کریں گے اور ہم
اُن کو اپنے علم سے خبر دیں گے اور ہم اُن سے غائب نہیں تھے اور اُن کے اعمال سے بے خبر
نہیں تھے۔ اور فرمایا ہے کہ اُس وقت امتوں کا کیا حال ہوگا۔ جبکہ ہم ہر امت کا ایک گواہ لائیں
گے جو انہی میں سے ہوگا اور اے رسول! ہم ان سب پر تم کو گواہ قرار دیں گے اور فرمایا ہے کہ جس
روز ہم ہر امت میں سے ایک گواہ ان کے لیے انہی میں سے اُٹھائیں گے اور اے رسول! ہم
اُن سب پر تم کو گواہ قرار دیں گے، اور فرمایا ہے کہ جس روز ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اُن
کے لیے انہی میں سے اُٹھائیں گے اور اے رسول! ہم اُن سب پر تم کو گواہی کے لیے لائیں گے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) کو دیا جائے گا اور جو کچھ ایک جماعت کے لیے حساب بہشت میں داخل ہونے کے
بارے میں وارد ہوا ہے مومنوں کی تخصیص ہوگی اور حساب اُن کی نسبت کے بغیر عمل میں آئے گا۔ اور دوسری
حدیثوں میں دو دھوں کے ساتھ جمع کیا جاسکتا ہے۔

پہلی جگہ : یہ کونیا کی نعمتوں کا حساب نہ کرنا۔ مومنوں سے منسوب ہوگا اور حساب کرنا دھرموں
سے منسوب ہوگا۔

دوسری وجہ : یہ کہ ضروری امور میں حساب نہ کرنا ہوگا جیسے کہ وہ تین چیزیں جو مذکور نہیں اور
حساب کرنا ان امور میں جو غیر ضروری ہیں جیسے اسراف و تبذیر (فضول خرچی) اور حرام چیزوں میں صرف کرنا
اور غیر شرعی طور سے کماتا یا ضرورت سے زیادہ جمع کرنا اور اُمس کی تحصیل میں عکس صرف کرنا۔ اور جاننا چاہیے کہ بڑے
اور کھن پھن ہوئے مشہور ہونے کی حدیثیں مختلف ہیں بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ لوگ برہنہ محشور ہوں گے
جیسا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد مادر امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے اور مختصر حدیثوں
میں منقول ہے کہ اپنے مردوں کو عمدہ کھن دو کیونکہ انہی کے ساتھ محشور ہوں گے۔ ممکن ہے کہ اول غیر مومنین
کے بارے میں یا غیر مومنین کا مل کے بارے میں ہوگا۔ اور ثانی مومنین کے بارے میں یا اُن کے کاہن کے بارے میں ہوگا
اور فاطمہ بنت اسد کے بارے میں جناب رسول خدا کا قبر میں یثنا مزید اطمینان کے لیے ہوگا۔ ۱۲ ۶

کہ ہاں اسے میرے پروردگار میں نے ان کے درمیان اپنے بھائی، وصی اور وزیر علی بن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ کیا جو میری امت میں سب سے بہتر تھے اور ان کو اپنی زندگی میں ان پر مقرر کیا تاکہ وہ ان کے لیے راہ ہدایت کا نشان ہوں اور امت ان کی پیروی کرے۔ پھر علی بن ابی طالب علیہ السلام کو طلب کریں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے تم کو وصیت کی اور اپنی امت میں خلیفہ بنایا اور تم کو اپنی حیات میں مقرر کیا تاکہ تم ان کی راہ ہدایت کے نشان ہو، اور کیا تم ان کے بعد ان کے قائم مقام ہوئے حضرت عرض کریں گے کہ ہاں اسے میرے پروردگار محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے مجھ کو وصیت کی اور اپنی امت میں مجھ کو خلیفہ بنایا۔ لیکن جب تو نے محمد (صلعم) کو اپنی طرف بلایا تو ان کی امت نے میرا انکار کیا اور میرے ساتھ ٹکر کیا اور مجھ کو کمزور و ضعیف کر دیا تھا کہ قتل کر دیں اور مجھ پر اس شخص کو مقدم کیا جس کو تو نے موخر قرار دیا تھا اور موخر اس شخص کو کیا جس کو تو نے مقدم کیا تھا اور ان لوگوں نے میری باتیں نہ سنیں اور میری اطاعت نہ کی۔ آخر میں نے ان سے تیرے حکم کے بموجب جنگ کی یہاں تک کہ انھوں نے مجھے قتل کر دیا۔ اُس وقت خدا نے بزرگ و برتر علی علیہ السلام سے فرمائے گا کہ کیا تم نے اپنے بعد امت محمد میں کوئی حجت اور کوئی خلیفہ زمین پر چھوڑا جو میرے بندوں کو میرے دین کی جانب اور میری خوشنودی کے راستہ پر بلاتا۔ علیؑ کہیں گے کہ اے میرے پروردگار میں نے ان میں اپنے اور تیرے پیغمبر کی دختر کے فرزند حسن کو چھوڑا تھا پھر امام حسن علیہ السلام کو طلب کریں گے اور کوئی سوال جو علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کیا تھا۔ ان سے بھی کیا جائے گا۔ اسی طرح ہر امام کو ایک امام کے بعد طلب کریں گے اور ہر ایک اپنے زمانہ والوں پر حجت تمام کرے گا۔ تو حق تعالیٰ ان کے عذر کو قبول فرمائے گا اور ان کی حجت کو جائز قرار دے گا۔ پھر حق تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جو سچوں کو ان کی سچائی کے سبب سے نفع بخشنے کا۔

کلینی نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جب روز قیامت ہوگا خداوند عالم تمام غلامی کو جمع کرے گا۔ سب سے پہلے جس کو طلب کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے تبلیغ رسالت کی وہ عرض کریں گے ہاں کی۔ تو ان سے کہا جائیگا کہ تمھاری گواہی کون دے گا وہ کہیں گے محمد بن عبد اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور جناب نوحؑ لوگوں کے سروں پر پیر رکھتے ہوئے تھے جناب رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس پہنچیں گے اور وہ تمھارے ایک ٹیلہ پر ہوں گے۔ علیؑ ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ہے خدا کے اس قول کے معنی خلتا را وہ زلفنا سیئت وجوہ الذین کفروا۔ یعنی جب ان کو حق تعالیٰ کے نزدیک صاحب قرب و منزلت دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے متغیر ہو جائیں گے۔

نور حضرت رسالت مآب سے کہیں گے کہ حق تعالیٰ مجھ سے تبلیغ رسالت پر گواہ طلب فرماتا ہے حضرت فرمائیں گے کہ اسے جعفر اور اسے حمزہ جاؤ اور نورؑ کے لیے گواہی دو کہ انھوں نے تبلیغ رسالت کی حضرت صادقؑ ارشاد فرماتے ہیں کہ اُس وقت حضرت حمزہؓ جناب رسول خداؐ اور حضرت جعفر طیار پیغمبروں کے اُن کی تبلیغ رسالت پر گواہ ہوں گے۔ راوی نے کہا میں آپ پر خدا ہوں علی اُس وقت کہاں ہوں گے حضرت نے فرمایا کہ علیؑ کی شان و منزلت اُس سے بلند ہے کہ اُن کو گواہی کے لیے بھیجیں۔

عیاشی نے منقول ہے کہ جناب امام زین العابدینؑ سے منقول ہے کہ جناب امیر نے فرمایا کہ قیامت کے روز ترازو نصیب کئے جائیں گے اور پیغمبروں اور شہیدوں کو حاضر کیا جائے گا اور شہداء اطہار علیہم السلام ہیں اور ہر امام اپنے زمانہ کے لوگوں کے بارے میں گواہی دیں گے جن کے درمیان خدا کے حکم سے قیام فرما رہے ہوں گے اور اُن کو راہ خدا کی جانب دعوت دی ہوگی اور کلینی نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ قول خدا فکیف اذا حیئنا من کل امتہ بشہید کی تفسیر میں حضرت نے فرمایا کہ یہ آیت آنحضرتؐ کی امت کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور بس۔ اور ہر زمانہ میں اس امت کا امام ہم میں سے ہے جو اُس زمانہ کے لوگوں پر گواہ ہے اور آنحضرتؐ ہم پر گواہ ہوں گے۔ اس مضمون پر حدیثیں بہت ہیں کہ ہر امام اپنے زمانہ کے لوگوں کے ساتھ بلا یا جائے گا۔ اور جس کے ایمان کی گواہی اُس وقت کے امام دیں گے وہ نجات پائے گا اور اُن کے منکروں اور مخالفوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

شرح طوسی نے مجالس میں بسند صحیح روایت کی ہے کہ حضرت صادقؑ سے قول حق تعالیٰ قل للہ الحجۃ الباعثۃ یعنی کہہ دو کہ خلق پر خدا کی حجت کا ملہ و بالغہ ہے۔ حق تعالیٰ اپنے بندہ سے روز قیامت فرمائے گا کیا تم عالم تھے۔ اگر وہ کہے گا کہ ہاں تو خدا فرمائے گا کہ کیوں تم نے عمل نہیں کیا۔ اگر وہ کہے گا کہ میں جاہل تھا تو فرمائے گا کہ کیوں تم نے علم حاصل نہ کیا تاکہ عمل کرتے۔ الغرض اُس پر حجت تمام ہو جائے گی۔ یہ ہے حجت بالغہ خلق پر۔

کلینی نے بسند معتبر روایت کی ہے کہ حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ تم میں ایک مرد یعنی صالح یا شیعوں کے عالموں میں سے کسی حملہ میں ہوتا ہے تو خدا اُس کو اُس کے ہمسایوں پر حجت قرار دیتا ہے تو روز قیامت اُن حملہ والوں سے فرمائے گا کہ کیا فلاں مرد تمھارے درمیان نہ تھا کیا تم اُس کی

۱۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اوصیاء کے بعد جناب نورؑ کا طلب کیا جانا شاید تمام پیغمبروں سے پہلے ہوگا۔ ۱۲۔

طے گا کہ ہم کو اُس نے گویا کیا جس نے ہر چیز کو گویا کیا ہے پھر اُس مقام پر جمع ہوں گے جہاں تمام مخلوق کو بولنے کی طاقت ہوگی۔ لیکن وہاں کوئی ایک نہ بول سکے گا۔ سوائے اُس کے جس کو خداوند رحمن بولنے کی اجازت دے گا اور وہ حق اور درست بات کہے گا۔ پھر رسولوں کو کھڑا کریں گے اور اُن سے سوال کیا جائے گا جیسا کہ فرمایا ہے فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی لہو لآء شہیدا۔ جناب رسول شہداء پر گواہ ہوں گے اور شہداء راہبیا رہیں۔ پھر دوسرے مقام پر جمع ہوں گے اور اُس جگہ ایک دوسرے سے نزاع اور جھگڑا کریں گے اور مظلوم کا حق ظالم سے لیا جائے گا۔ یہ مقام خدا کی عدالت کا دیوان ہے اور یہ تمام مقامات حسنا سے پہلے ہوں گے۔ پھر جب حساب شروع کرے گا تو ہر شخص اپنے حساب میں مشغول ہوگا اور کسی دوسرے کی جانب متوجہ نہ ہوگا۔ میں خدا سے اُس روز کی برکت کا سوال کرتا ہوں اور اللہ الشرائع میں روایت کی ہے کہ حضرت صادق سے لوگوں نے پوچھا کہ انسان اپنے نوافل ایک مقام پر ادا کرے یا متعدد مقام پر حضرت نے فرمایا متفرق مقام پر ادا کرے کیونکہ یہ مقامات اُس کے لیے روز قیامت گواہی دیں گے۔

تکلیفی نے بسند صحیح انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ جب کوئی بندہ توہ پر نصوص کرتا ہے تو حق تعالیٰ اُس کو دوست رکھتا ہے اور اُس کے گناہوں کو دنیا و آخرت میں پوشیدہ کر دیتا ہے راوی نے پوچھا کس طرح چھپا دیتا ہے۔ فرمایا کہ اُس کے دل سے بھلا دیتا ہے اور دونوں فرشتوں کے نامہ جو اس پر ہوکل میں اور اس میں جو اُس کے گناہ کھبے ہیں اور اُس کے اعضا و جوارح کی طرف وحی کرتا ہے کہ اُس کے گناہوں کو پوشیدہ کر دیں اور ان دین کے خطوں کو وحی کرتا ہے کہ جو گناہ تم پر اس نے کئے ہیں اُن کو پوشیدہ کرو۔ پھر جب وہ مقام حساب پر آتا ہے تو کچھ باقی نہیں ہوتا جو اُس کے خلاف گواہی دے۔

اور بہت سی حدیثیں ہیں جن میں موجود ہے کہ قرآن مجید روز قیامت گواہی دے گا اور شفاعت کرے گا اُس کی جس نے اُس کی تلاوت کی ہوگی اور اُس پر عمل کیا ہوگا۔ یہاں تک کہ اُس کو بہشت کے بلند درجوں میں پہنچائے۔ ابن بابویہ نے انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ ہم شیعوں کے گواہ ہیں اور ہمارے شیعہ لوگوں کے گواہ ہیں اور ہمارے شیعوں کی گواہی کے سبب سے جزا دی جائے گی اور عذاب کیا جائے گا اور بہت سی حدیثوں میں وارد ہوئے کہ جو دن آتا ہے آدمی کو نماز دینا ہے کہ اسے فرزند آدم میں وہ تازہ دن ہوں اور تیرے اعمال کا گواہ ہوں لہذا میری موجودگی میں نیک سلام کرو اور نیک عمل کرتا کہ روز قیامت میں تیرے اعمال کی گواہی دوں۔ کیونکہ اس کے بعد پھر تو مجھ کو نہ پائے گا اور رات بھی یہی ہوا دیتی ہے۔ نیز انہی حضرت سے منقول ہے کہ مومن کو اس کا

روز قیامت گواہی دیں گے۔

قرآن مجید اپنے تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا

نامہ اعمال کھلا ہوا دیا جائے گا۔ جس میں لکھا ہوگا کہ یہ خدا سے عزیز و حکیم کی کتاب ہے فلاں شخص کو بہشت میں داخل کرو۔ اور امام حسن عسکریؑ کی تفسیر میں مذکور ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا ہے کہ جیسا کہ خداوندِ عزوجل نے تم کو حکم دیا ہے کہ اپنی جانوں اور دین اور مالوں کے بارے میں احتیاط کرو تاکہ ان کو اپنا گواہانِ عادل قرار دو۔ اسی طرح خدا نے بندوں کے بارے میں احتیاط فرمائی ہے کہ ان کے لیے جن گواہوں کو اختیار کیا ہے وہ چند فرشتے ہیں جن کو گواہ اور موکل کیا ہے جو اُس کے اعمال و اقوال کو جو اس سے صادر ہوتے ہیں اور چیزوں پر اُس کے نگاہ کرنے کو خبربردار محفوظ کرتے ہیں۔ اسی طرح زمین کے خطے جن پر عبادت یا محصیت کی ہے اُس کے گواہ ہیں اور اُس پر رات دن اور جمعے گواہ ہیں اور خدا کے تمام مومن بندے اُس کے گواہ ہیں اور اس کے کتابانِ اعمال گواہ ہیں۔ کتنے لوگ ہوں گے جو روزِ قیامت، ان کی گواہی سے سعادت مند ہوں گے اور کتنے لوگ ہوں گے جو روزِ قیامت ان کی گواہیوں سے خفی اور محذب ہوں گے۔ بیشک خداوندِ عالم روزِ قیامت اپنے بندوں اور کثیروں کو ایک میدان میں جمع کرے گا جہاں آنکھ سب کو دیکھے گی اور بیکارنے والے کی داڑی سب سنیں گے اور راتوں، دنوں، مہینوں، سالوں، گھڑیوں اور زمین کے قطعات کو جمع کرے گا۔ تو جس شخص نے نیک عمل کیا ہوگا تو اس کے اعضاء و جوارح اور زمین کے قطعات، مہینے، سال، گھڑیاں، راتیں، دن اور جمعہ کی راتیں اور اُس کی ساعتیں اُس کی گواہی دیں گی اور اُس کے لیے سعادتِ ابدی میسر آئے گی اور جس نے بُرے عمل کئے ہوں گے یہ سب اُس کی گواہی دیں گے اور شقاوتِ ابدی میں بدبخت ہوگا۔ لہذا روزِ قیامت کے لیے عمل کرو اور اُس روز کے لیے توشیح تیار کرو۔ اس کے بعد حضرت نے ماہِ رجب و شعبان و رمضان اور اُن کے روزوں اور ان مہینوں میں اعمال کی فضیلت، اور اُن کا گواہی دینا اُس کے لیے بیان فرمایا۔

حسن بن سید نے کتابِ زہد میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جب حق تعالیٰ چاہے گا کہ مومن کا حساب کرے تو نامہ اعمال اُس کے دلہنے ہاتھ میں دے گا اور اُس کا حساب اپنے اور اُس کے درمیان کرے گا تاکہ کسی کو اُس کی خبر نہ ہو اور فرمائے گا اے میرے بندے تو نے فلاں کام اور فلاں کام کیا وہ کسے گا ہاں اے میرے پالنے والے میں نے کیا ہے۔ خداوندِ عالم فرمائے گا کہ میں نے اُن کو بخش دیا اور اُس سے نیکیاں تیرے لیے بدل دیں۔ اُس وقت لوگ کہیں گے کہ سبحان اللہ یہ بندہ ایک گناہ بھی نہیں رکھتا!! یہ ہے خدا سے بزرگ کے قول کے معنی کہ جس کا نامہ اعمال اُس کے دلہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کے بعد اُس کا آسان حساب کیا جائے گا۔ عکاتوہ اپنے اہل کی جانب مسرور و خوش و خرم واپس ہوگا۔ راوی نے پوچھا کہ وہ اہل کون ہے؟ فرمایا کہ جو اہل وہ دنیا میں رکھتا ہوگا وہی اُس کے اہل بہشت میں ہوں گے۔ اگر وہ اہل بھی مومن

ہوں گے پھر فرمایا کہ اگر خدا کا ارادہ بندہ (کے گناہوں کے سبب سے) بدی کا ہوگا تو اُس کا علانیہ خلافی کے سامنے حساب کرے گا اور اُس پر حجت تمام کرے گا اور اُس کا نامہ اعمال اُس کے بایں ہاتھ میں دے گا۔ جیسا کہ خدا نے تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کا نامہ اُس کے پشت سر سے دیں گے تو وہ بشور (ہائے موت) کے گا اور جہنم کی آگ کا بھڑکانے والا ہوگا۔ کیونکہ وہ اپنے اہل میں ممتاز تھا یعنی دنیا میں گمان کرتا تھا کہ آخرت میں واپس نہ جائے گا۔ اور یہ اشارہ ہے اس طرف کہ کافروں اور منافقوں کے ہاتھ اُن کی گردلوں میں باندھ دیں گے اور اُن کے نامہ اعمال ان کے پشت سر سے اُن کے بایں ہاتھ میں دیں گے۔ ان دونوں حالتوں کا وضو میں ہاتھ دھونے کے وقت دعاؤں میں اشارہ ہوا ہے کہ خداوند! میرا نامہ عمل میرے داہنے ہاتھ میں دینا اور بہشت میں ہمیشہ رہنے کا پروانہ میرے بایں ہاتھ میں دینا اور میرا حساب آسان حساب کرنا اور اے خدا میرا نامہ عمل میرے بایں ہاتھ میں دینا اور نہ میرے پشت سر سے میرا نامہ عمل دینا اور نہ میرا ہاتھ میری گردن سے باندھنا۔

واضح ہو کہ انسان کے اعضا کے گواہی دینے کے بارے میں اختلاف کیا ہے کہ کیا جنتی رکھتا ہے بعضوں نے کہا ہے حق تعالیٰ اُن کو صورت میں حادث کرے گا۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ اُن کو شعور اور قوت کلام بخشے گا اور بعضوں نے کہا ہے کہ ان میں وہ صفت پیدا کرے گا جو اُن سے گناہوں کے صادر ہونے پر دلالت کرے گی اور اُن کا بات کرنا مجاز ہے۔ اسی طرح زمانوں اور زمین کے قطعات اور آسمان کے دروازوں کے بارے میں جن سے مومنوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کا گواہی دینا ہے جو ان پر مومل ہیں اور ان میں ساکن ہیں بعض نے کہا ہے کہ ان جمادات کو کمزور شعور ہے بعض نے کہا ہے کہ خداوند عالم ان کو قیامت میں عقل و شعور اور آواز لفظ عطا فرمائے گا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ان کے مثل خلق فرمائے گا۔ لیکن اولیٰ اور احوط یہ ہے کہ ان امور پر مجمل ایمان رکھیں اور اُن کی حقیقت اور کیفیت میں غور و فکر نہ کریں کیونکہ اگر ضروری ہوتا تو امام بیان فرماتے اور عقل ناقص پر نہ چھوڑ دیتے واللہ یحق الحق وھو یلحدی السبیل (اور اللہ حق کو ثابت کرتا ہے اور گواہی سچے راستہ کی ہدایت کرتا ہے)۔

قیامت میں وسیلہ، لوا، حوض، شفاعت اور حضرت رسالت کا آپ اور آپ کے اہلبیت کے تمام منازل کا تذکرہ۔

بارہویں فصل

واضح ہو کہ ان تمام امور کے بارے میں عامہ و خاصہ کی حدیثیں متواتر ہیں بلکہ ضروریات دین میں سے ہیں اور ان پر ایمان لانا واجب ہے خاص طور سے حوض کوثر اور شفاعت اکبر پر۔ ہم

اس کتاب میں مخطوطی ہی حدیثیں لکھتے ہیں۔ ان میں سے اکثر حیات القلوب میں ذکر کی جاسکتی ہیں۔
 کلینی، ابن بابویہ، علی بن ابراہیم اور تمام محدثین نے بہت سی صحیح و معتبر سندوں کے ساتھ
 حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت رسالت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے فرمایا کہ خدا سے جب تم دعا کرو تو میرے وسیلہ کا سوال بھی کرو۔ لوگوں نے پوچھا کہ وسیلہ کیا ہے
 فرمایا کہ وہ بہشت میں میرا درجہ ہے اُس کے ہزار پائے ہیں ایک پائے سے دوسرے پائے
 تک عربی نجیب گھوڑے کے دوڑنے کی ایک مہینہ کی راہ ہے۔ ان میں سے بعض پائے زبرد
 کے ہیں بعض مروارید کے اور بعض تمام جواہرات کے ہیں۔ بعض سونے اور بعض چاندی کے اور
 بعض عود کے اور بعض عنبر کے اور بعض نور کے ہیں۔ اُس کو قیامت کے دن لاکر تمام پیغمبروں کے
 درجہ کے ساتھ نصب کریں گے اور وہ اُن کے درمیان ممتاز ہوگا۔ جیسے تمام ستاروں کے درمیان
 چاند ممتاز ہوتا ہے۔ اُس روز کوئی پیغمبر کوئی شہید اور کوئی صدیق ایسا نہ ہوگا جو یہ نہ کہے کہ کیا کتنا
 ہے۔ اُس کا جس کا یہ درجہ ہے۔ پھر منادی آواز دے گا جس کو تمام پیغمبر، شہداء اور صدیق اور
 مومنین منین گے کہ یہ محمد کا درجہ ہے۔ پھر جناب رسول خدا نے فرمایا کہ میں اُس روز باس نور پہننے
 ہوتے اور کرامت اور بادشاہی کا تاج سر پہرہ رکھتے ہوتے آؤں گا اور علی بن ابی طالب میرے
 آگے ملیں گے اور لوا اور میرا علم اُن کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور اُس کو لپر لکھا ہوگا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ الْمَفْلُحُونَ الْفَاسِقُونَ بِاللَّهِ۔ جب میں پیغمبروں کے پاس سے گزروں گا تو
 وہ کہیں گے کہ یہ دونوں بزرگوار پیغمبر مُرسل ہیں۔ یہاں تک کہ میں منبر پر جاؤں گا اور علی میرے
 پیچھے آئیں گے۔ جب میں منبر کے سب سے بلند درجہ پر پہنچوں گا۔ تو علی مجھ سے ایک زینہ نیچے
 کھڑے ہوں گے اور میرا علم اُن کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس وقت تمام پیغمبر اور مومنین سر بلند کریں گے
 اور ہماری طرف دیکھیں گے اور کہیں گے کہ خوشا حال ان دونوں بندوں کا اپنے پروردگار کے
 نزدیک کس قدر گرامی اور کرم ہیں۔ اُس وقت منادی خدا تعالیٰ کی جانب سے ندا کرے گا جس کو تمام
 پیغمبر اور کل غلامیٰ مسمیٰ کی کہ یہ میرے حبیب محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہیں اور یہ میرے ولی
 علی بن ابی طالب (علیہ السلام) ہیں۔ کیا کہنا ہے اُس کا جو اُن کو دوست رکھتا ہے اور وائے
 ہو اُس پر جو اُن کو دشمن رکھتا ہے اور اُن پر بھیجیے گا۔ جناب رسول خدا نے فرمایا
 کہ میدان قیامت میں اُس روز کوئی نہ ہوگا جو تم کو دوست رکھتا ہے مگر یہ کہ وہ اس آواز کو
 سن کر راحت پائے گا اور اُس کا چہرہ سفید (نورانی) فرخناک ہو جائے گا اور اُن میں کوئی نہ ہوگا
 جو تم سے دشمنی رکھتا تھا یا تم سے جنگ کی ہوگی یا تمہاری امامت سے انکار کیا ہوگا مگر یہ کہ اُس
 کا چہرہ سیاہ ہوگا اور اُس کے پاؤں کا پینے لگیں گے۔ اس حال میں خدا کی جانب سے میرے پاس

در قیامت جناب رسول خدا کا سب سے بلند درجہ

در قیامت آنحضرت کا حکم جناب امیر کے ہاتھ میں ہوگا

دو فرشتے آئیں گے ایک رضوان خازن بہشت اور دوسرے مالک خازن دوزخ۔ رضوان میرے پاس آئیں گے اور سلام کریں گے اور کہیں گے السلام علیک یا رسول اللہ میں ان کے سلام کا جواب دوں گا اور کہوں گا اے خوش رو اور خوشبودار اور اپنے پروردگار کے نزدیک گرامی فرشتے تو کون ہے، تو وہ کہیں گے کہ میں رضوان خازن بہشت ہوں میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ بہشت کی کنجیاں آپ کے پاس حاضر کروں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھیجے۔ میں کہوں گا کہ میں نے اپنے پروردگار کی طرف سے قبول کیا اور جو کچھ اس نے انعام فرمایا ہے اُس پر اُس کی حمد کرتا ہوں، میرے بھائی علی بن ابی طالب کو یہ کنجیاں دے دو۔ رضوان کنجیاں امیر المومنین کو دے کر واپس جائیں گے۔ اس کے بعد مالک خازن جہنم میرے پاس آئے گا۔ اور کہے گا السلام علیک یا جیب اللہ میں کہوں گا وعلیک یا مالک کس قدر تیرا چہرہ خوفناک اور قبیح ہے۔ تو کون ہے تو وہ کہے گا کہ میں مالک خازن جہنم ہوں۔ مجھے میرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ جہنم کی کنجیاں آپ کو دے دوں۔ یہ سن کر میں کہوں گا کہ میں نے اُس کی جانب سے قبول کیا اور اس انعام پر جو اُس نے مجھ پر کیا ہے اور مجھ کو دوسروں پر ترجیح دی ہے۔ اس کے واسطے حمد اور تعریف ہے۔ یہ کنجیاں میرے بھائی علی بن ابی طالب کو دے دو۔ یہ سن کر مالک کنجیاں علی کو دے دے گا اور واپس جائے گا۔ پھر علی بہشت و دوزخ کی کنجیاں لیے ہوئے آئیں گے۔ یہاں تک کہ آخری کنارہ جہنم پر پہنچیں گے اور اُس کی رستی اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں گے جس وقت اُس کے شعلوں کی آواز بلند ہوئی ہوگی اور اُس کی گرمی بے انتہا بڑھی ہوئی ہوگی اور اُس کے شرارے بہت زیادہ ہو گئے ہوں گے۔ اُس وقت جہنم آواز دے گی کہ اے علیؑ مجھ پر سے گزر ماسیے تاکہ شعلہ مجھ جائیں۔ حضرت علیؑ فرمائیں گے کہ ٹھہر کیونکہ آج مجھ کو میری اطاعت کرنا ہوگی۔ پھر لوگ جوق در جوق آئیں گے اور حضرت فرمائیں گے کہ اس کو چھوڑ دے کیونکہ یہ میرا دوست ہے اور اس کو پکڑنے کیونکہ یہ میرا دشمن ہے۔ آنحضرتؐ فرماتے ہیں کہ اُس روز اُس کی اطاعت علیؑ کے لیے تمہارے غلاموں کی اطاعت سے بہتر ہوگی۔ اگر علیؑ جائیں گے تو جہنم کو داہنی جانب لے جائیں گے اور اگر چاہیں گے تو بائیں جانب لے جائیں گے کیونکہ وہ اُس روز جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔

نیز علی بن ابراہیم نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ قیامت کی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملائیں گے اور مگلاب کے پھول کے رنگ کا عتہ پہنائیں گے اور ان کو عرش النبی کی جانب ٹھہرائیں گے۔ پھر حضرت ابراہیمؑ کو طلب کریں گے اور ان کو ایک سفید عتہ پہنا کر عرش کی بائیں جانب ٹھہرائیں گے۔ پھر حضرت امیر المومنینؑ کو طلب کریں گے اور ان کو بھی ایک عتہ

علاء قیامت جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہوں گے

عَلَم پینا کر آنحضرت کی داہنی جانب ٹھہرائیں گے پھر حضرت انسؓ کو طلب کریں گے اور اُن کو ایک سفید عَلَم پینا کر حضرت ابراہیمؑ کی بائیں جانب ٹھہرائیں گے پھر حضرت امام حسنؑ کو طلب کریں گے اور ایک گل رنگ عَلَم پینائیں گے۔ اور امیر المومنینؑ کی داہنی طرف ٹھہرائیں گے پھر امام حسینؑ کو طلب کریں گے اور ایک گل رنگ عَلَم پینا کر امام حسنؑ کی داہنی جانب ٹھہرائیں گے۔ اسی طرح تمام ائمہ کو طلب کریں گے اور گل رنگ عُمّے پینائیں گے۔ اور ہر ایک کو دوسرے کی داہنی جانب ٹھہرائیں گے۔ پھر ان کے شیعوں کو طلب کریں گے اور اُن کے برابر ٹھہرائیں گے۔ پھر حضرت فاطمہ علیہا السلام اور اُن کے فرزندوں کی عورتوں اور شیعوں کو بے حساب داخل بہشت کریں گے۔ اُس وقت خدا کی طرف سے عرش اور اُفاقِ اعلیٰ کی جانب سے مُنادی ندا دے گا کہ اے محمدؐ کیا اچھے تمہارے باپ ابراہیمؑ ہیں اور کتنے اچھے بھائی ہیں تمہارے علیؑ علیہ السلام۔ اور کتنے اچھے تمہارے دو سبط حسنؑ و حسینؑ ہیں اور کتنا اچھا ہے تمہارا جین محسن جو فاطمہؑ کے شکم میں شہید ہوا ہے اور کس قدر اچھے تمہارے ہدایت کرنے والے تمہاری ذریت سے ائمہ طاہرین (علیہم السلام) ہیں جو غلام اور غلام ہیں اور حضرت قائمؑ تک تمام اماموں کے نام لے گا۔ اور تمہارے شیعوں اور تمہارے بعد کے امام کتنے اچھے ہیں۔ بیشک محمدؐ اور ان کے وصی اور اُن کے دو سبط اور اُن کی ذریت سے ائمہ ہیں اور وہ سب فائز اور کامیاب ہیں پھر حکم دے گا کہ سب کو بہشت میں لے جائیں۔۔۔ جیسا کہ حق تعالیٰ کا فرمودہ ہے کہ جو لوگ آتشِ جہنم سے دُور کئے ہوئے ہوں گے۔ اور بہشت میں داخل کئے جائیں گے۔ وہ سعادتِ ابدی پر فائز ہوں گے۔

بصائر الدرجات میں حضرت صادقؑ سے مروی ہے کہ جب روزِ قیامت آئے گا ایک منبر رکھا جائے گا جس کو تمام غلامی دیکھ لیں گے اور حضرت امیرِ اُس منبر پر تشریف لے جائیں گے۔ اُن کی داہنی جانب ایک فرشتہ ہوگا جو ندا دے گا کہ اے گردہ غلامی یہ علی بن ابی طالب ہیں۔ جس کو چاہیں گے بہشت میں داخل کریں گے۔ اُن کی بائیں جانب بھی ایک فرشتہ ہوگا جو ندا دے گا کہ اے گردہ غلامی یہ علی بن ابی طالب ہیں جس کو چاہیں گے دوزخ میں داخل کریں گے، اور حیاشی سے مروی ہے کہ روزِ قیامت عرش کی داہنی جانب ایک منبر نصب کیا جائے گا جس کے چوبیس پائے ہوں گے اور علیؑ علیہ السلام آئیں گے اُن کے ہاتھ میں لوئے حمد ہوگا وہ اس منبر پر تشریف لے جائیں گے اور غلامی پر اُن کو پیش کیا جائے گا۔ وہ جس کو بچائیں گے کہ اُن کا شیعہ ہے اس کو بہشت میں داخل کریں گے اور وہ جس کو اپنا شیعہ نہ سمجھیں گے اُس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اس کی تفسیر کتابِ خدا میں ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ ”کہہ دو اے رسولِ خدا! عمل کرو۔ عنقریب تمہارے اعمال خدا اور اس کے رسولؐ اور مومنین اور اُن کی ذریت سے ائمہ

ظاہر بن دیکھیں گے اور بہت سی حدیثیں عامہ و خاصہ کے طریقوں سے مروی ہیں جو تفسیر قول حق تعالیٰ
 القیافی جہنم کل کفار عنید خطاب حضرت رسول خدا اور علی علیہ السلام سے ہے یعنی بہت
 کفر کرنے والے دشمن کو جہنم میں ڈالو اور اعمش اور حسن بن صالح اور دوسروں سے روایت کی ہے
 کہ آیت اس طرح تازل ہوئی ہے کہ یا محمد (صلعم) و یا علی (علیہ السلام) القیافی
 جہنم کل کفار عنید اور تفسیر فرات بن ابراہیم میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ
 جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ عسی ان
 یبعثک رسلک مقاماً محموداً یعنی ممکن ہے کہ تمہارا پروردگار تم کو اس مقام پر مبعوث
 فرمائے جس کی ہر شخص تعریف کرے اور پورا کرے گا۔ وہ وعدہ جو اُس نے مجھ سے کیا ہے روز
 قیامت میرے واسطے ایک منبر نصب کرے گا جس کے ہزار درجے ہوں گے اور میں اُس منبر پر
 جاؤں گا۔ پھر جبریلؑ کو اسے حمد لائیں گے۔ اور میرے ہاتھ میں دیں گے اور کہیں گے یہ وہ مقام
 محمود ہے جس کا خدا نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ اُس وقت میں علیؑ کو منبر پر بلاؤں گا وہ مجھ
 سے ایک درجہ نیچے کھڑے ہوں گے۔ میں لو اسے حمد ان کے ہاتھ میں دوں گا۔ پھر رضوان بہشت
 کی کنجیاں لائیں گے اور مجھے دے کر کہیں گے کہ یہ وہ مقام محمود ہے جس کا خدا نے آپ سے
 وعدہ کیا ہے۔ میں کنجیاں علیؑ کے سپرد کروں گا۔ پھر مالک خزان جہنم آئے گا اور دوزخ کی
 کنجیاں مجھے دے گا اور کہے گا کہ یہ وہ مقام محمود ہے جس کا وعدہ خدا نے آپ سے کیا ہے
 آپ اپنے اور اپنی ذریت کے دشمنوں اور اپنی امت کے دشمنوں کو جہنم میں داخل کیجئے۔
 میں ان کنجیوں کو بھی علیؑ کے سپرد کروں گا۔ الغرض جہنم و بہشت جس قدر میری اور علیؑ کی اطاعت
 کرے گی وہ عورت کی اپنے شوہر کی اطاعت سے بہت زیادہ ہوگی۔ یہ ہے قول خداؐ نے
 دو عالم کے معنی القیافی جہنم کل کفار عنید یعنی اسے محمد صلعم اور علیؑ اپنے دشمنوں
 کو جہنم میں داخل کرو، پھر میں اُنھوں گا اور خدا کی حمد و ثنا کروں گا ایسی ثنا کہ مجھ سے پہلے کسی
 نے نہ کی ہوگی۔ پھر میں ملائکہ مقربین کی ثنا کروں گا۔ پھر انبیاء و مرسلین کی، پھر امت کے صالحین
 کی مدح کروں گا اور بیٹھے جاؤں گا۔ پھر خداوند کریم میری ثنا کرے گا۔ پھر ملائکہ کریں گے۔ پھر
 اُس کے پیغمبر اور مرسلین کریں گے۔ پھر شائستہ اور نیک امتیں میری مدح کریں گی اُس کے
 بعد عرش کے درمیان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ اے گردہ غلامی اپنی اپنی آنکھیں بند کر
 لو تاکہ فاطمہ و خیر جمیع خدا اپنے قصر کی جانب جائیں۔ پھر میری دختر فاطمہؑ کو رے گی۔ وہ دو
 حلقے پہنے ہوگی، اور ستر ہزار خیر اُس کے گرد چلیں گی جب وہ قصر کے دروازے پر پہنچے گی،
 وہاں امام حسنؑ کھڑے ہوں گے اور امام حسینؑ بے سراپتادہ ہوں گے وہ امام حسنؑ سے پوچھے

اور قیامت جناب رسول خداؐ اور امیر المومنینؑ اپنے دشمنوں کو جہنم میں اپنے دوزخوں کو بہشت میں داخل کر لیں گے

گی کہ یہ کون ہے وہ کہیں گے کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ آپ کے پدر بزرگوار کی اُمت نے اُن کو شہید کیا اور اُن کے سر کو جدا کر دیا۔ اُس وقت حق تعالیٰ کی جانب سے ندا آئے گی کہ اے میرے حبیب کی بیٹی جو کچھ تمہارے پدر کی اُمت نے تمہارے جگر گوشہ کے ساتھ ظلم کیا اور میں نے ذخیرہ کیا ہے تم کو اس لیے دکھایا ہے تاکہ بندوں کے حساب کی جانب نظر نہ کروں جب تک تم اور تمہارے فرزند اور تمہارے شیعہ اور تمہارے فرزند کے شیعوں کے علاوہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے ان سب کو داخل بہشت نہ کر لوں قبل اس کے کہ بندوں کے محاسبہ میں مشغول ہوں۔ یہ ہے قول خدا تعالیٰ کے معنی جو اُس نے اُن کے حق میں فرمایا ہے لَاحِزْ نَظْمٍ فَنُجِیْ الْاَکْبَرُ وَهَمَّ فِیْهَا اِشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خَالِدُوْنَ یعنی قیامت کا سب سے بڑا خوف ان کو محزون و مغموم نہ کرے گا ان باتوں میں جن کی ان کا نفس خواہش رکھتا ہے وہ ہمیشہ حنت میں رہیں گے۔

ابن بابویہ نے عیون اخبار الرضا میں اُنہی حضرت سے اُن کے آبائے طاہران سے نزاع کی ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ اے علیؑ تم پہلے شخص ہو گے کہ بہشت میں داخل ہو گے اور میرا علم تمہارے ہاتھ میں ہوگا اور وہ لوائے حمد ہے اور وہ ستر پھر بدوں کا ہوگا کہ ہر پھر بڑا آفتاب مہتاب سے بڑا ہوگا۔ اور علؑ میں حضرت امام زین العابدینؑ سے روایت ہے کہ آپ نے اپنے آبائے طاہرین سے روایت کی ہے کہ رسول خداؐ نے امیر المومنینؑ سے فرمایا کہ تم پہلے وہ شخص ہو گے جو بہشت میں داخل ہو گے۔ جناب امیرؑ نے عرض کی یا رسول اللہؐ میں آپ سے پہلے بہشت میں داخل ہوں گا؟ فرمایا ہاں اس لیے کہ تم آخرت میں میرے علمدار ہو گے جس طرح دنیا میں میرے علمدار ہو۔ اور علمدار مقدم ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یا علیؑ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بہشت میں داخل ہو رہے ہو اور میرا علم تمہارے ہاتھ میں ہے اور وہ لوائے حمد ہے۔ اور جناب آدمؑ اور اُن کے بعد جو پیغمبر اور اوصیاء ہیں سب اُس علم کے نیچے ہوں گے۔ اور امامی اور حنابل میں کئی سندوں سے ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا ہے کہ جب رسول اللہؐ شام و خرم میرے پاس آئے اور کہا اے رسول خداؐ علیؑ اعلیٰ آپ کو اور علیؑ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ محمدؐ میرے پیغمبر رحمت ہیں اور علیؑ میری حجت قائم رکھنے والے ہیں۔ میں اس شخص پر عذاب نہ کروں گا جو علیؑ سے محبت و دوستی رکھتا ہے اگرچہ اس نے میری مصیبت کی ہو۔ اور اُس شخص پر رحم نہ کروں گا جس نے اُس سے دشمنی کی ہوگی مگر چہ میری اطاعت کی ہو پھر جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ جب رسولؐ روز قیامت میرے پاس لوائے حمد لے کر آئیں گے اور اُس کے ستر پھر پہنچے ہوں گے ہر ایک آفتاب و مہتاب سے زیادہ وسیع ہوگا اور میں خدا کی خوشنودی اور رضامندی

عائشہ اور ابن عمر سے روایت کی ہے کہ کوثر بہشت میں ایک نہر ہے اور ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ جب یہ سُورہ نازل ہوا، رسول اللہؐ خدا ممبر پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو ٹنڈا دیا جب منبر سے اترے تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہؐ خدا نے جو کوثر آپ کو عطا کیا ہے وہ کیا ہے۔ فرمایا کہ بہشت میں ایک نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید اور تیرے زیادہ سیدھی اور اس کے کنارے موتیوں دیا قوت لڑکے جتنے ہیں۔ اُس پر چند سبز طیور وارد ہوتے ہیں جن کی گردنیں غراسانی اڈتوں کے مانند ہوتی ہیں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہؐ وہ طيور کس قدر زیادہ بہتر ہیں حضرت نے فرمایا کیا چاہتے ہو کہ میں ان سے بھی بہتر خوب تر کو بیان کروں؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہؐ فرمایا کہ جو شخص اُس طائر کا گوشت کھائے گا اور کوثر کا پانی پیئے گا۔ خداوند کریم کی خوشنودی سے فائز ہوگا۔ اور حضرت صادقؑ سے مروی ہے کہ وہ بہشت میں ایک نہر ہے جسے حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اُن کے لپسر ابراہیمؑ کے عوض میں عطا کی ہے اور اُس سے مروی ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ بہشت میں ایک نہر ہے جس کے ذریعہ سے خدا نے مجھ سے بے انتہا بہتری کا وعدہ فرمایا ہے اور وہ میرا عوض ہے۔ روز قیامت اُس پر میری اُمت کے لوگ وارد ہوں گے۔ اُس پر آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ظروف ہوں گے۔ ایک جماعت اُن میں سے میرے پاس آئے گی۔ میں کہوں گا پروردگار یا میری اُمت میں سے ہیں۔ خداوند عالم فرمائے گا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے بعد ان لوگوں نے کس قدر بدعتیں کی ہیں۔ اس حدیث کو مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے اور عباس بن شیح سفید نے ابو نعیم علی بن ابراہیم اور بشارة المصطفیٰ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ روز قیامت حق تعالیٰ اولین و آخرین کے تمام لوگوں کو ایک میدان میں بہرہ جمع کرے گا۔ اُن کو راہِ محشر میں روک رکھا جائے گا۔ یہاں تک کہ بے انتہا پسینہ سے شرابور ہوں گے اور اُن کی جانبیں نہایت اذیت میں ہوں گی۔ مذکور اسی حال پر رہیں گے جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے اور خداوند رحمن کے حضور ان کی آوازیں نہایت غور فزہ آہستہ ہوں گی۔ تم نہ سنو گے۔ مگر بہت آہستہ آوازیں۔ پھر عرش کے پاس سے ننادی نڈا کرے گا کہ پیغمبر آجی کہاں ہیں تو لوگ کہیں گے کہ اُن کا نام لو۔ اُس وقت ندا آئے گی کہ محمد بن عبد اللہ پیغمبر رحمت کہاں ہیں۔ یہ

ابن کوثر کے اوصاف

۱۵ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی اپنی صحیح میں کئی صحابیوں سے روایت کی ہے۔ ملاحظہ ہو ترجمہ بخاری شریف اردو ترجمہ مطبوعہ حمید پریس دہلی ۱۳۱۵ صفحہ ۱۳ پر ابن عباسؓ سے حدیث ۱۵۲۷ اور ۱۳۲۲ پر عبد اللہ بن مسعود سے حدیث ۱۵۱۷ اور ابن ابی ماریہ سے ۱۳۵۵ پر حدیث ۱۵۷۱ درج ہے۔ ان سب حدیثوں میں اُمت کے بھائے صحابہ تحریر ہے۔ مترجم ۱۲

سن کہ جناب رسول خداؐ اُنھیں گے اور لوگوں کے آگے آگے روانہ ہوں گے یہاں تک کہ ایک
 حوض کے پاس پہنچیں گے جس کا طول ابراہیمہ اور صنعائے یمن کے درمیان کے فاصلہ کے برابر
 ہوگا۔ پھر حضرت امیر المومنینؑ کو طلب کریں گے۔ وہ آنحضرتؐ کے پہلو میں کھڑے ہوں گے۔ پھر لوگوں
 کو اجازت دی جائے گی کہ گزریں بعض کو چھوڑ دیں گے کہ پانی پی لیں اور بعض کو منع کریں گے۔
 جب رسول خداؐ دیکھیں گے کہ ہم اہلسیٹ کے دوستوں میں سے بعض کو ان کے گناہوں کے سبب
 سے حوض سے دور کرتے ہیں تو حضرت روئیں گے اور بار بار فرمائیں گے کہ پروردگار! یہ شیعیان علیؑ
 ہیں۔ پھر خداوند تعالیٰ ایک فزیتہ کو بھیجے گا۔ وہ سوال کرے گا کہ یا محمد صلعم آپ کے رونے کا کیا سبب
 ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ کیونکر گریہ نہ کروں کہ میرے بھائی علیؑ کے شیعوں کی ایک جماعت کو دیکھ
 رہا ہوں کہ ان کو اہل جہنم کی جانب لے جا رہے ہیں اور ان کو میرے پاس حوض کوثر پر آنے سے
 روکتے ہیں۔ اُس وقت امتی تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے انھیں تم کو بخشا اور ان کے گناہوں سے
 درگزر اور تمھاری ذریت کے دوستوں سے ان کو ملحق کیا اور ان کو تمھارے گروہ سے قرار دیا۔
 اور تمھارے پاس حوض کوثر پر وارد کیا اور ان کے حق میں تمھاری شفاعت قبول کی اور ان سب
 سے تم کو گرامی کیا۔ پھر حضرت امام محمد باقرؑ نے فرمایا کہ کتنے مرد اور کتنی عورتیں اُس روز گریاں ہونگے
 اور یا محمدؑ کی نذر بند کریں گے۔ لہذا اُس روز جو شخص ہماری امامت کا اعتقاد رکھتا ہوگا اور ہمارے
 دوستوں سے ہوگا۔ ہمارے گروہ میں داخل ہوگا اور ہمارے ساتھ حوض پر وارد ہوگا۔ اور ان
 تمام مشائخ نے اپنی سندوں سے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ حضرت امیر المومنینؑ نے
 جناب رسول خداؐ سے حوض کوثر کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ ایک نہر ہے
 جو زیر عرش سے نکلتی ہے۔ اُس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ شیریں ہے
 اور مسک سے زیادہ نرم۔ اُس میں زبرد، یاقوت اور مرجان کے سنگریزے ہیں۔ اُس کی گھاس زعفران
 ہے۔ اُس کی خاک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور اس کی بنیادیں عرش الہی کے نیچے سے
 ہیں۔ پھر حضرت نے جناب امیر علیہ السلام کے پہلو پر ہاتھ مارا اور کہا اے علیؑ وہ نہر میری اور
 تمھاری ہے اور میرے بعد تمھارے دوستوں کی ہے اور ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول خداؐ
 نے فرمایا کہ خداوند عالم نے میرے واسطے آسمان میں ایک نہر خلق فرمائی ہے جس کا منبع عرش کے
 نیچے ہے اور اُس پر لاکھ قصر ہیں جن کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہیں۔ اُس کی گھاس زعفران
 ہے۔ اُس کے سنگریزے مروارید ہیں۔ اُس کی زمین مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور میرے
 لیے اور میری امت کے لیے تمام چیزوں سے بہتر ہے اور قول خدا اَنَا اَعْطَيْتُهَا لَكَ الْكَوْثَرَ
 میں اُس کی طرف اشارہ ہے۔ اور ابن بابویہ نے امالی اور عیون میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے

وقت فرحناک ہوتا ہے ایسی فرحت اُس کو حاصل ہوتی ہے جو کبھی اُس کے دل سے نہیں نکلتی ، یہاں تک کہ ہمارے پاس حوصلہ کوثر پر وارد ہو اور کوثر ہمارے دوست کے سبب سے فرحناک ہوتا ہے جب وہ اُس پر وارد ہوتا ہے یہاں تک کہ اُس کو طرح طرح کے کھانے کھاتے میں اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ وہاں سے دوسری جگہ جائے۔ اسے صبح جو شخص اُس کا پانی ایک گھوٹ پیئے گا کبھی پیسا نہ ہوگا۔ اُس کے بعد کچھ تکلیف اُس کو کبھی نہ ہوگی۔ وہ سردی میں کا فور اور خشک کی خوشبو ہے اور زنجبیل کی اُس میں لذت ہے۔ شہد سے زیادہ شیریں اور مسک سے زیادہ نرم اور آنکھوں کے پانی سے زیادہ صاف ہے اور عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے اور وہ بہشت کے شہزادہ نسیم سے نکلتا ہے اور وہ تمام نہراے بہشت سے گزرتا ہے اور مراد پر اور یاقوت کے سنگریزوں پر جاری ہوتا ہے اور اُس کے چاروں طرف پیالے آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ اُس کی خوشبو ہزار سالہ راہ سے احساس کی جاتی ہے۔ وہ پیالے سونے چاندی اور طرح طرح کے جواہرات کے ہیں جو شخص اُس کا پانی پیتا ہے اُس کے منہ سے ہر قسم کی خوشبو نکلتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ اگر مجھ کو اسی مقام پر چھوڑ دیں تو میں اس کے عوض دوسری چیز نہ چاہوں۔ اسے کر دیں تو انہی میں سے ہوگا۔ جو اُس حوصلے سے سیراب ہوں گے۔ اور جو آنکھ ہماری مصیبت پر روتی ہے وہ یقیناً کوثر پر نگاہ کرنے سے خوش و مسرور ہوگی اور اُس کا پانی ہمارے تمام دوستوں کو ہماری محبت و پیروی کے بقدر پلا میں گئے جس سے اُن کو لذت حاصل ہوگی اور جس کی محبت ہم سے زیادہ ہوگی اُس کو زیادہ لذت حاصل ہوگی کوثر پر جناب امیر مومل میں اُن کے ہاتھ میں درخت حوصلے کی کوئی کا ایک عصا ہوگا اور دوسری روایت کے مطابق درخت طوبی کا ہوگا۔ وہ اسی عصا سے ہمارے دشمنوں کو وہاں سے بھگائیں گے۔ اُس وقت اُن میں ایک شخص کے گامیں شہادتین کا اقرار کرتا تھا حضرت فرمایاں گے کہ جاؤ خلفائے ثلاثہ کی اہمیت کی جانب اور اُن سے سوال کرو، وہ تمہاری شفاعت کریں گے۔ دو کئے گا کہ اُس امام کے پاس جاؤں جس نے مجھ سے بیزاری اختیار کی ہے حضرت فرمایاں گے کہ اُس کے پاس جا جس کو تو امام سمجھتا تھا اور اُس کو تمام خلق پر ترجیح دیتا تھا اور اُس سے سوال کر کہ تیری شفاعت کرے۔ جب وہ تیرے نزدیک بہترین خلق تھا اور بہترین خلق کی شفاعت وہ نہیں ہوتی۔ وہ کئے گا کہ تشنگی سے ہلاک ہوا جاتا ہوں حضرت فرمایاں گے کہ خدایتیری پیاس اور زیادہ کرے۔ صبح نے کہا آپ پر خدا ہوں، اُس کو نزدیک آنے کی جرأت و قدرت کیسے ہوگی حالانکہ دوسرے حوصلے کو کے نزدیک نہیں جاسکتے حضرت نے فرمایا اس لیے کہ اُس نے بہت سے اعمال قبیح سے پرہیز کیا ہوگا۔ جب ہم اہلبیت کا تذکرہ اُس کے سامنے ہوتا تھا تو وہ نامنرا الفاظ نہیں کہتا تھا اور وہ

چند باتیں ترک کرتا تھا کہ اُس کے علاوہ دوسرے جن کی جرأت کرتے تھے۔ ہماری شان میں اس قسم کی گستاخی سے باز رہنا ہماری محبت کی وجہ سے نہیں تھا اور نہ ہماری طرف کوئی رعیت رکھتا تھا بلکہ اپنی باطل عبادت اور دینداری میں زیادہ کوشش کے لیے اور اپنے نفس کو لوگوں کو دکھانے کے لیے مشغول رکھتا تھا لیکن اُس کا دل منافق ہے اور اُس کا دین عداوتِ اہلیت کے لیے لازم تھا اور ان کے دشمنوں کی متابعت اور خلفائے جور کو تمام لوگوں پر مقدم رکھتا تھا۔ ان اسباب سے حوض کے قریب آسکے گا اور محروم واپس جائے گا اور اس بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں ہم اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔

شفاعت

واضح ہو کہ شفاعت میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس کا اعتقاد دینِ اسلام کی ضروریات میں سے ہے کہ جناب رسولِ خدا کی شفاعت روزِ قیامت نہ صرف اپنی اُمت کے لیے بلکہ تمام اُمتوں کے لیے ہوگی اور اختلاف جہ ہے اس میں ہے کہ کیا شفاعت اُن مومنوں کے لیے زیادہ فائدہ طلب کرنے کی ہوگی جو مستحقِ ثواب ہوں گے اور بس یا اُمت کے گنہگاروں سے عذاب ساقط کرنے کے لیے بھی ہوگی عامہ میں سے اکثر کا اعتقاد یہ ہے کہ شفاعت دونوں میں ہوگی۔ اور خوارج اور عیدید معتزلہ کا اعتقاد یہ ہے کہ شفاعت قسمِ اقل کے لیے مخصوص ہے یعنی ثواب کی زیادتی کے لیے۔ عذاب ساقط کرنے میں نہ ہوگی اور کہتے ہیں کہ جس طرح خدا پر واجب ہے کہ وعدہ ثواب کو پورا کرے۔ اُسی طرح واجب ہے کہ وعدہ عذاب کو پورا کرے اور شفاعت اُس کے ساقط کرنے میں فائدہ نہیں دے گی۔ اور علمائے امامیہ کے درمیان اس میں اختلاف نہیں ہے کہ شفاعت فاسق شیعہوں سے عذاب دفع کرنے میں ہوگی۔ اگرچہ وہ اصحابِ کبار میں سے ہوں۔ اور شفاعت صرف جناب رسولِ خدا سے مخصوص نہیں ہے بلکہ فاطمہ زہراؑ اور ائمہِ ہدیٰ علیہم السلام آنحضرتؐ کی اجازت سے اپنے شیعہوں کی شفاعت کریں گے اور بہت سی حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیعہوں کے علماء اور صالح لوگ بھی شفاعت کریں گے اور عامہ و خاصہ نے جناب رسولِ خداؐ سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنی شفاعت اپنی اُمت کے اہلِ کبار سے کے لیے ذخیرہ کیا ہے۔ اور خصال میں عامہ کے طریق سے انس سے روایت کی ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ہر پیغمبر نے ایک دُعا کی اور وہ مستجاب ہوئی اور میں نے اپنی دُعا پوشیدہ رکھی ہے کہ جس کے ذریعہ سے روزِ قیامت اپنی اُمت کی شفاعت کروں گا نیز حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ تین شخص خدا کے نزدیک شفاعت کریں گے اور اُن کی شفاعت مقبول ہوگی پیغمبروں کی شفاعت۔ اُن کے بعد علماء کی۔ ان کے بعد شہداء کی اور

نہ کیوں گے اہل میں مبتلا لوگوں کے لیے

آپ حضرت کی اجازت سے جناب فاطمہؑ اور ائمہ کبار کی شفاعت کریں گے

حضرت امام زین العابدینؑ اور حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا کہ جو شخص میری شفاعت پر ایمان نہ لائے گا، خدا اُس کو میری شفاعت نصیب نہ کرے گا پھر فرمایا میری شفاعت نہیں ہے مگر میری اُمت کے اہل کبار کے لیے لیکن نیک لوگوں کے لیے ایسی صورت نہ ہوگی کہ وہ شفاعت کے محتاج ہوں۔ راوی نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ پھر خدا کا یہ قول دلائل شفعون الالہین استضعیٰ فرمایا یعنی شفاعت نہیں کریں گے مگر اُس کے لیے جس کے دین کو خدا نے پسند کیا ہوگا۔ اور مجمع البیان میں کہا ہے کہ شفاعت ہمارے نزدیک رسول خداؐ اور آپ کے برگزیدہ اصحاب کی ثابت ہے جو ان حضرات کے طریقہ پر ہوں گے اور ائمہ الطہرین علیہم السلام اور صاحبین اور مومنین کی۔ اور خداوند عالم بہت سے گنہگاروں کو ان کی شفاعت سے نجات دے گا۔ اور اس کی تائید وہ ہے جو ہمارے اصحاب کی روایتوں میں حضرت رسول خداؐ سے روایت کی گئی ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ میں روز قیامت شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول ہوگی اور علی شفاعت کریں گے اور قبول ہوگی اور مومنوں میں سے کوئی اپنے چالیس بھائیوں کی شفاعت کرے گا جو سب عذاب کے مستحق ہوں گے اور وہ آستین جو عدم شفاعت پر دلالت کرتی ہیں کفار سے اور ان کے تلوں سے، اور مخالفین اور ان کے غلغار سے مخصوص ہیں۔ اور سورۃ مریم میں خداؐ نے فرمایا ہے کہ مالک شفاعت نہیں ہے مگر وہ جس نے خدا سے عہد لیا ہو۔ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ عہد سے مراد ایمان ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ شفاعت نہیں کرے گا۔ مگر وہ جس کو خدا نے شفاعت کی اجازت دی ہو۔ اور وہ انبیاء ہیں اور اوصیاء اور صلحاء و شہداء و علماء اور مومنین ہیں۔ چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہوا ہے کہ وہ وصیت مراد ہے کہ مرنے کے وقت اپنے عقائد حقہ کا اس طرح اظہار کرے جس طرح حلیۃ المتقین میں میں نے ذکر کیا ہے۔ اور متعدد آیتوں میں وارد ہوا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ مگر خدا کی اجازت سے بُت پرستوں کے قول کی رد میں ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ خدا کے سامنے وہ ہمارے شفیع ہوں۔ اور ابن بابویہ نے حضرت امیر المومنینؑ سے روایت کی ہے کہ جناب فاطمہؑ نے حضرت سرور کائناتؑ سے عرض کی کہ اے پدر بزرگوار! میں آپ سے روز موقوف اعظم و فزع اکبر کہاں ملاقات کروں حضرت نے فرمایا بہشت کے دروازے کے پاس جبکہ لوہے کے دروازے کے ساتھ ہو اور میں اپنی اُمت کی شفاعت کروں۔ فرمایا عرض کی اے پدر بزرگوار! اگر میں وہاں آپ کو نہ پاؤں تو کہاں تلاش کروں۔ فرمایا عرض کی کہ اگر پر جبکہ میں اپنی اُمت کو پانی پلاؤں گا۔ عرض کی اگر وہاں بھی آپ کو نہ پاؤں تو آپ نے

روز قیامت میں حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان کے قریب ہوں

فرمایا میں صراط کے نزدیک کھڑا ہوا کہوں گا کہ پروردگار میری اُمت کو سلامتی سے گزار دے۔ عرض کی کہ اگر وہاں بھی آپ سے ملاقات نہ ہو تو فرمایا کہ میزان کے قریب جہاں اپنی اُمت کے لیے دُعا کروں گا۔ عرض کی اگر وہاں بھی آپ کو نہ پاؤں تو فرمایا کہ جہنم کے کنارے مجھے تلاش کرنا۔ جبکہ میں اُس کے شراروں اور شعلوں کو اپنی اُمت سے روکوں گا۔ یہ سن کر جنابِ فاطمہؑ عرش ہو گئیں۔

اور علی بن ابراہیم نے بسند معتبر سماعہ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادقؑ سے جنابِ رسولِ خداؐ سے روز قیامت آپ کی شفاعت کے بارے میں سوال کیا حضرت نے فرمایا کہ روز قیامت پسینہ لوگوں کے لیے لگام بن جائے گا یعنی اُن کے بدنوں کا عرق (پسینہ) ان کے بدنوں تک پہنچے گا۔ اور اُن کو بے حد اضطراب و اذیت ہوگی۔ تو سب آپس میں کہیں گے کہ آؤ حضرت آدمؑ کے پاس چلیں تاکہ وہ ہماری شفاعت کریں اور سب حضرت آدمؑ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے ہماری شفاعت کیجئے تو وہ کہیں گے مجھ سے ایک غلطی ہوگئی تھی یعنی ترکِ اِوٰی لہٰذا شفاعت کی بھرات نہیں کر سکتا۔ حضرت نوحؑ کے پاس جاؤ جب وہ حضرت نوحؑ کے پاس جائیں گے تو وہ اپنے بعد کے پیغمبر کے پاس بھیجیں گے۔ اسی طرح ہر پیغمبر اپنے بعد کے پیغمبر کے حوالہ کرے گا۔ یہاں تک کہ جنابِ عیسیٰؑ تک توبت پہنچے گی۔ وہ کہیں گے کہ میرے ساتھ آؤ اور اُن کو جنابِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جائیں گے جب آنحضرتؐ کے پاس پہنچیں گے تو حضرت فرمائیں گے کہ میرے ساتھ آؤ یہاں تک کہ اُن کو بہشت کے دروازہ کی طرف لے جائیں گے اور اپنا سر درگاہِ رحمت میں سجدہ میں جھکا دیں گے اور بہت دیر تک سجدہ میں رہیں گے۔ یہاں تک کہ خدائے تعالیٰ کی جانب سے اُن کو ندا آئے گی کہ سر اٹھاؤ اور شفاعت کرو تاکہ میں قبول کروں، اور بوجاؤ ہو طلب کرو تاکہ میں عطا کروں۔ یہ ہے اُس کے معنی جو خدا نے فرمایا ہے کہ عسی ان یبعثنا ربنا مقاماً محموداً اور امالی اور ایشارۃ المصطفیٰ میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جب روز قیامت ہوگا حق تعالیٰ اولین و آخرین کو ایک میدان میں جمع کرے گا۔ وہاں تاریکی اور اُتھالی اندھیرا اُن کو گھیرے گا کہ سب کے سب ناک و فریاد کرنے لگیں گے اور کہیں گے پائے والے اس تاریکی کو ہم سے بظرف کر دے۔ پھر وہ گدہ مشرکائے کربکا۔ وہاں چند تینوں کو دیکھے گا جن کے چہروں پر ایمان قیامت کو روشن کر دے گا۔ اُس وقت اہلِ مشرک کہیں گے کہ یہ سب پیغمبرِ انِ خدا ہیں۔ خدائے تعالیٰ کی جانب سے ندا آئے گی کہ یہ لوگ پیغمبر نہیں ہیں۔ پھر وہ پوچھیں گے کہ پھر وہ ملائکہِ قرین ہوں گے اُس وقت جلالِ حضرت الٰہی کے مصدر سے ندا آئے گی کہ یہ مقرب فرشتے بھی نہیں ہیں۔ پھر

وہ کہیں گے کہ یہ خدا کے تبارک و تعالیٰ کی راہ کے شہداء ہوں گے۔ پھر حضرت رب العزت کی جانب سے ندا آئے گی کہ یہ شہداء بھی نہیں ہیں۔ اُس وقت وہ لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں تو ندا آئے گی کہ اے اہل محشر ان سے پوچھو کہ تم کوئی لوگ ہو۔ جب وہ لوگ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ہم اولاد اہل ولی اللہ ہیں ہم کرامت خدا سے مخصوص ہیں اور ہم ایمن اور مطمئن لوگ ہیں۔ اُس وقت حق عز و جل کی جانب سے اُن کو ندا پہنچے گی کہ تم لوگ اپنے محبتوں اور اہل مودت کی شفاعت کرو تو وہ لوگ شفاعت کریں گے اور اُن کی شفاعت مقبول ہوگی اور اہل الشرائع میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ہمارے شیعہ خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور اُنسی کی طرف واپس ہوں گے خدا کی قسم تم روز قیامت ہم سے ملحق ہو گے اور ہم تمہاری شفاعت کریں گے اور وہ قبول ہوگی اور خدا کی قسم تم شفاعت کرو گے اور قبول ہوگی اور تم میں سے کوئی نہیں ہے۔ مگر یہ کہ اُس کی باتیں جانب سے ایک آگ اُس کے لیے ظاہر ہوگی اور ایک بہشت اُس کی داہنی جانب ہوگی۔ تو خدا اپنے دوستوں کو بہشت میں داخل کرے گا اور اپنے دشمنوں کو داخل جہنم کرے گا اور خصال میں حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ جو شخص تین چیزوں سے انکار کرے وہ ہمارے شیعہ میں نہیں ہے۔ معراج اور قبر میں سوال اور شفاعت ہے۔

علی بن ابیہم نے بسند صحیح احیٰ حضرت اور اُن کے پدر بزرگوار سے روایت کی ہے کہ خدا کی قسم ہم بہت شفاعت کریں گے اور وہ قبول ہوگی۔ یہاں تک کہ جب ہمارے دشمن یہ حالت مشاہدہ کریں گے تو کہیں گے کہ جو کچھ خدا نے بزرگ و برتر نے فرمایا ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ ہمارے شفاعت کرنے والے اور مہربان دوست نہیں ہیں۔ کاش ہم کو دنیا میں واپس ہونا میسر ہوتا تو ہم مومنین میں سے ہوتے نیز بسند معتبر ابوالامین سے روایت کی ہے کہ وہ حضرت امام محمد باقر کی خدمت میں آیا اور کہا اے ابو جعفر تم لوگوں کو فریب دیتے ہو اور مغرور کرتے ہو، یہ کہہ کر کہ شفاعت محمد، شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سُن کر حضرت اس قدر غضبنا ہوئے کہ آپ کا رنگ مبارک متغیر ہو گیا اور فرمایا اے ابوالامین تجھ پر وائے ہوگی تجھ کو مغرور کر دیا ہے۔ اس امر نے کہ تو نے اپنا شکم اور اپنی شرم گاہ حرام سے باز رکھی ہے۔ اگر قیامت کے دن کی شدت و اذیت دیکھے گا تو شفاعت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا محتاج ہوگا۔ تجھ پر وائے ہوگی شفاعت اُس کی ہوگی جو جہنم کا مستحق ہوگا؟ اس کے بعد فرمایا کہ اولین و آخرین میں سے کوئی نہ ہوگا۔ مگر یہ کہ شفاعت محمد کا محتاج ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جناب رسول خدا کی شفاعت آپ کی اُمت کے حق میں ہوگی اور ہماری شفاعت ہمارے شیعہ کے حق میں ہوگی اور ہمارے شیعہ

کی شفاعت اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں اور مومنوں کے حق میں ہوگی کہ قبیلہ ربیعہ و معز کے لوگوں کے برابر شفاعت کریں گے جو عرب کے سب سے بڑے قبیلے ہیں اور مومنین شفاعت کریں گے۔ یہاں تک کہ اپنے خادموں کی بھی شفاعت کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ میرے خدام کا مجھ پر حق ہے خداوند اُس نے مجھ کو گرمی و سردی سے بچایا ہے اور ابنِ بابویہ نے حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ بہشت کے آٹھ دروازے ہیں۔ ایک دروازہ سے پیغمبر اور صدیق داخل ہوں گے۔ ایک دروازہ سے شہداء و صالحین داخل ہوں گے۔ اور پانچ دروازوں سے ہمارے شیعہ اور مومنین داخل ہوں گے۔ میں ہر وقت صراط کے کنارے کھڑا رہوں گا اور دُعا کروں گا اور کہوں گا پروردگار ہمارے شیعوں، دوستوں اور یاروں کو اور جو شخص ہماری محبت و ولایت رکھتا ہو سلامتی کے ساتھ رکھ اور سلامتی کے ساتھ گزار۔ ناگاہ عرش کے دریا سے آواز آئے گی کہ تمہاری دُعائیں نے قبول کی اور شیعوں کے حق میں تمہاری شفاعت منظور کی۔ اور ہمارے شیعوں میں سے ہر مرد اور جو ہماری محبت رکھتا ہوگا اور جس نے ہماری مدد کی ہوگی اور ہمارے دشمنوں کے ساتھ اپنے کردار و گفتار سے جنگ کی ہوگی۔ وہ اپنے ہمسایوں اور عزیزوں میں سے ستر ہزار اشخاص کی شفاعت کرے گا۔ بہشت کے باقی ایک دروازہ سے دوسرے وہ تمام مسلمان داخل ہوں گے جنہوں نے وحدانیت اور رسالت کی گواہی دی ہوگی اور جن کے دلوں میں ہم اطمینان سے ذرہ برابر بغض نہ رہا ہوگا۔

ثواب الاعمال میں روایت کی ہے کہ ایک مومن ایک شخص کو دیکھے گا جس سے دُنیا میں دوستی رکھتا تھا اور اُس کو جہنم میں لے جانے کا حکم ہوا ہوگا۔ جب وہ اس کے پاس سے گزرے گا تو وہ کہے گا کہ اے فلاں شخص میں دُنیا میں تمہارے ساتھ نیکی کرتا تھا اور تمہاری حاجتیں پوری کرتا تھا۔ آج اُس کا بدلہ میرے حق میں تمہارے ذمہ ہے، تو مومن اُس فرشتہ سے کہے گا کہ اُس پر مکمل ہوگا کہ اس کو چھوڑ دو۔ اُس وقت خدا اُس فرشتہ کو حکم دے گا کہ اس مومن کی اماں دہی کو عمل میں لائے اور اُس کو رہا کرے۔ نیز بسند معتبر انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ مومن اپنے دوست اور اپنے عزیزوں کی شفاعت کرے گا سوائے اُس کے جو ناصبی ہوگا کیونکہ اگر تمام پیغمبرانِ مرسلین اور ائمہ مقررین شفاعت کریں گے تو ناصبی کے حق میں مقبول نہ ہوگی۔ اور اہلِ شریعت میں انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ روزِ قیامت ایک عالم اور ایک عابد کو لائیں گے اور خدا کے سامنے کھڑا کریں گے۔ عابد سے تو کہیں گے کہ بہشت میں جاؤ اور عالم کو کھڑا رکھیں گے اور کہیں گے کہ لوگوں کی شفاعت کرو اُس کے عوض جو تم نے ان کو نیکی کی تلقین و تادیب کی تھی اور دوسری روایت کے مطابق عابد سے کہیں گے کہ تم نیک مرد تھے لیکن تمہاری کوشش و تہمت

صرف اپنی ذات تک محدود تھی بہشت میں چلے جاؤ۔ اور عالم سے کہیں گے کہ تمھاری بہت و
 کوشش بندگانِ خدا کی ہدایت پر رہی ہے لہذا کھڑے رہو۔ اور جو شخص تمھارے علم سے منتفع
 ہوا ہے اُس کی شفاعت کرو اور اس کو بہشت میں لے جاؤ۔ اور ذراتِ بنِ ابراہیم نے حضرت صاقل
 سے روایت کی ہے کہ جابر نے میرے پدر حضرت امام محمد باقرؑ سے کہا کہ میں آپ پر خدا ہوں کوئی
 حدیث ایسی جدہ ماجدہ حضرت فاطمہؑ زہراؑ کی فضیلت میں مجھ سے بیان فرمائیے کہ جب میں شیعوں
 سے بیان کروں تو وہ خوش ہو جائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار نے میرے جد سے
 روایت کی ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ روزِ قیامت انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے لیے
 نور کے منبر نصب کئے جائیں گے اور میرا منبر تمام منبروں سے زیادہ بلند ہوگا۔ اُس وقت حق تعالیٰ
 فرمائے گا کہ ایک خطبہ پڑھو۔ میں ایسا خطبہ پڑھوں گا کہ اُس کے مثل انبیاء و مرسلین نے نہ سنا ہوگا
 پھر اوصیاء کے لیے نور کے منبر نصب کئے جائیں گے اور میرے وصی علی بن ابی طالبؑ کے واسطے
 نور کا ایک منبر رکھیں گے جو سارے منبروں سے بلند تر ہوگا۔ اُس وقت حق تعالیٰ اُن حضرت کو
 حکم دے گا کہ خطبہ پڑھو۔ تو وہ حضرت ایسا خطبہ پڑھیں گے کہ کسی ایک وصی نے بھی اُس کے
 مثل نہ سنا ہوگا۔ پھر اولادِ انبیاء و مرسلین کے لیے نور کے منبر نصب کئے جائیں گے پھر میرے
 دونوں پسری یعنی میری لڑکی کے دونوں فرزند اور میری حیات میں میرے باغ کے دونوں چنولوں
 کے لیے ایک نور کا منبر نصب کریں گے اور اُن سے کہیں گے کہ خطبہ پڑھو، تو وہ دو خطبے پڑھیں گے
 جن کے مثل انبیاء و مرسلین میں سے کسی نے نہ سنا ہوگا۔ پھر جبریلؑ ندا دیں گے کہ فاطمہؑ دخترِ محمدؐ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں۔ خیلہ کی بیٹی خدیجہؑ کہاں ہیں۔ مریمؑ دخترِ عمران کہاں ہیں آسیہؑ
 دخترِ مزاحم کہاں ہیں۔ اُمّ کلثومؑ مادرِ محسنیؑ کہاں ہیں۔ یہ سُن کر وہ تمام بیبیاں اُنھیں گی مائیں وقت
 خداوندِ عالم فرمائے گا کہ اے اہلِ محشر آج بڑائی کس کی ہے تو جناب محمد مصطفیٰؐ علی وفاطہؑ
 وحسن و حسین علیہم السلام کہیں گے آج عظمت و بڑائی خدائے یگاہ و قہار کے لیے ہے تو خداوندِ عظیم
 فرمائے گا کہ اے اہلِ محشر میں نے عظمت و بزرگی کو بلائے محمدؐ و علیؑ و فاطمہؑ و حسن و حسین علیہم السلام
 قرار دی۔ اے اہلِ محشر اپنے اپنے سر جھکا لو اور اپنی اپنی آنکھیں بند کر لو کہ فاطمہؑ بہشت کی
 طرف جا رہی ہیں۔ پھر جبریلؑ بہشت کے ناقوں میں سے ایک ناقہ لائیں گے جس کو دیا کا کپڑا
 پہنایا گیا ہوگا۔ اور اُس کی ہماروارید ترکی ہوگی اور اُس کا کجاوہ مرجان کا ہوگا۔ پھر اُس کو اُن
 خندہ کے قریب بٹھائیں گے وہ اس پر سوار ہوں گی۔ حق تعالیٰ ایک لاکھ فرشتوں کو بھیجے گا وہ
 اُن کی داہنی جانب چلیں گے اور ایک لاکھ فرشتوں کو بھیجے گا جو ان کی بائیں جانب چلیں گے اور
 ایک لاکھ فرشتے ان کو اپنے بازوؤں پر اٹھا کر لے جائیں گے اور بہشت تک پہنچائیں گے جب

جناب فاطمہؑ بہشت کے دروازہ پر پہنچیں گی تو اپنے پیچھے مڑ کر دیکھیں گی۔ خدا برتر فرمائے گا کہ اے میرے حبیب کی دختر تمھارے اس التفات کا کیا سبب ہے۔ وہ عرض کریں گی پروردگار میں چاہتی ہوں کہ آج میری قدر و منزلت واضح ہو۔ اُس وقت حق تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے حبیب کی دختر واپس جاؤ اور اہل محشر پر نگاہ ڈالو جس کے دل میں تمھاری محبت اور تمھاری قربت کی محبت ہو اس کا ہاتھ پکڑ کر داخل بہشت کرو۔ اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم اے جابر جناب فاطمہؑ اُس روز میدان محشر سے اپنے شیعوں اور دوستوں کو اس طرح چُن لیں گی جس طرح خراب دالوں میں سے اچھے دانے طائر چُن لیتے ہیں۔ پھر جب اُن معظمہ کے شیعہ بہشت کے دروازہ پر پہنچیں گے تو خداوند تعالیٰ اُن کے دلوں میں ڈالے گا کہ اپنے پیچھے رُخ کریں جب وہ اپنے پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو حق تعالیٰ فرمائے گا کہ اے دوستو تمھارے پیچھے لعنت ہونے کا کیا سبب ہے۔ حالانکہ میں نے اپنے حبیب کی دختر فاطمہؑ کو تمھارا شیعیں قرار دیا۔ اُس وقت وہ لوگ بھی کہیں گے کہ پروردگار اہم چاہتے ہیں کہ آج تیرے نزدیک جو ہماری عزت و منزلت ہے۔ ظاہر ہو اُس وقت خدا آئے گی کہ اے میرے دوستو واپس جاؤ اور دیکھو جو شخص تم کو محبت فاطمہؑ کے سبب سے دوست رکھتا ہے، یا محبت فاطمہؑ کے سبب سے جس نے تم کو پائی پلایا ہو یا جس نے محبت فاطمہؑ کے سبب سے کسی غیبت کرنے والے کو تمھارا غیبت سے روکا ہو۔ اُس کا ہاتھ پکڑو اور بہشت میں داخل کرو۔ پھر حضرتؑ نے فرمایا کہ واللہ محشر میں کوئی باقی نہ رہے گا سوائے شک کرنے والوں کے یا کافروں اور منافقوں کے۔ پھر جب تم کے طبقوں میں داخل کر دیے جائیں گے تو ندا دیں گے جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے فما لنا من شافعیین ولا صدیق حمیم اُس وقت وہ کہیں گے کاش ہم دنیا میں واپس ہوتے اور زمین میں سے ہوتے حضرتؑ نے فرمایا افسوس یہ جو وہ چاہیں گے تو ہرگز نہ ہوگا اور جھوٹ کہیں گے اگر وہ دنیا میں واپس ہوں تو انہی اعمال کو بجالائیں گے جن سے ان کو منع کیا گیا ہے۔

کلینی نے لند معتبر عبد الحمید والشی سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقرؑ کی خدمت میں عرض کی کہ میرا ایک ہمسایہ ہے جو تمام محرمات کو عمل میں لاتا ہے۔ یہاں تک کہ دوسرے کاموں سے زیادہ نماز بھی ترک کرتا ہے حضرتؑ نے فرمایا سبحان اللہ اور اس کو بہت عظیم سمجھا۔ پھر فرمایا کہ میں تم کو اس شخص کی خبر دوں جو اس سے بدتر ہے میں نے عرض کی ہاں۔ فرمایا جو شخص ہماری عداوت رکھتا ہے وہ اُس سے بدتر ہے اور جس شخص کے سامنے اہلبیت رسولؑ کا ذکر کیا جائے اور اُس کا دل اُن کے ذکر کے لیے نرم ہو تو فرشتے اُس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور اُس کے تمام گناہ بخشے جاتے ہیں۔ سوائے اس کے کہ کوئی ایسا گناہ کرے جس سے ایمان سے

کو روکے گی اور اگر اُس جگہ سے بھی نجات پائی تو تیسرے درجہ میں عدالت الہی لوگوں پر ظالم کے سبب سے اُن کو روکے گی جو اس کی طرف اشارہ ہے جو خداوندِ عالم نے فرمایا ہے۔ اُن ریلٹ لب البصا د یعنی بیشک تمہارا پروردگار تمہاری تاک میں ہے یا تمہارے راستہ پر ہے لوگ صراط پر گزریں گے بعض اُس سے چسپاں ہوں گے بعض ایک پیر سے اپنے تئیں روکیں گے اُن کا ایک پیر کا پیتا ہوگا اور فرشتے اُن کے گرد کھڑے ہوں گے دعا اور ندا کرتے ہوں گے کہ اے خداوندِ علیم و بیدار بخش دے اور اپنے فضل سے رحم کر اُن کو سلامت رکھ اور سلامتی سے گزار دے اور لوگ چمکا دھڑکی طرح اگل میں کریں گے اور جو شخص خدا کی رحمت سے نجات پائے گا اور گزر جائے گا تو کہے گا الحمد للہ اور خدا کی نعمت سے اعمالِ صالحہ تمام ہوئے اور حساب و دست ہوئے اور میں اُس خدا سے مغفور کی حمد کرتا ہوں جس نے اپنے احسان و فضل و کرم سے مجھ سے (بہتم ہے) مجھ کو نجات دی جبکہ میں ناامید ہو چکا تھا بیشک ہمارا پروردگار بخشنے والا اور اپنے بندوں کے اعمال کی اچھی جزا دینے والا ہے لہ

معانی الاخبار میں منقول ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام سے لوگوں نے صراط کے بارے میں پوچھا حضرت نے فرمایا کہ مراد اس سے معرفتِ خدا کا راستہ ہے۔ دو صراط ہوں گی صراطِ دنیا اور صراطِ آخرت۔ صراطِ دنیا وہ امام ہے جس کی اطاعت فرض و واجب ہے جس شخص نے اُن کو دنیا میں پہچانا اور اُن کی پیروی کی صراطِ آخرت سے جو بہتم کے اوپر پل ہوگا گزر جائیں گے اور جس نے دنیا میں اُن کو نہیں پہچانا صراطِ آخرت پر اُن کے قدم کانپیں گے اور وہ جہنم میں گرے گا۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں صراطِ مستقیم کی تفسیر میں وارد ہوا ہے کہ دنیا میں صراطِ مستقیم یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کے حق میں غلو نہ کرے اور نہ اُن کے حق کی امامت میں کمی کرے اور دینِ حق پر ثابت قدم رہے اور باطل کی طرف مائل نہ ہو۔ اور صراطِ آخرت میں بہشت کی جانب مومنوں کا راستہ ہے جو جو بہتم کی جانب رُخ نہ کریں گے۔ وغیرہ نیز معانی الاخبار میں انہی حضرت سے مراد کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ وہ صراط پر ایک نقطہ (پل) ہے جس پر سے کوئی شخص

لے مؤلف فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ امامت اموال میں ہو، اور خدا کی عدالت دوسرے مظالم میں ہو یا پہلے حق اللہ میں ہو۔ پھر حق الناس میں ہو اور بعید نہیں کہ صلہ رحم سے مراد رعایتِ رحم آلِ محمد علیہ و آلہ وسلم ہو اور امامت سے مراد اُن کے عہد و بیعت میں ہو جو نماز سے مقدم ہے اور وجہ ولایت جو تمام درجوں سے بڑا ہے اس جگہ ذکر نہیں ہوا۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام باتیں مومنین کے لیے ہیں۔ اور کفار و مشرکین اور منافقین پہلے ہی صراط میں یا اُس پر وارد ہونے سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ ۱۲ ÷

نہیں گذر سکے گا جس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا اور مناقب میں عامہ کے طریقہ سے انس سے روایت کی ہے کہ رسول خداؐ نے خدا کے اس قول کی تفسیر میں فرمایا فلا اقتحم العقبا یعنی صراط کے اوپر ایک عقبہ ہے۔ بہت سخت جس کا طول تین ہزار سال کی مسافت کے برابر ہے جس میں سے ہزار سال کی راہ نیچے جاتی ہے اور ہزار سال کی راہ کوڑے کرکٹ کاٹے اور سانپ چھوڑوں کے درمیان سے جاتی ہے اور ہزار سال کی راہ اوپر سے جاتی ہے اور میں پہلا شخص ہوں گا کہ اُس عقبہ کو طے کروں گا۔ اور دوسرے علی بن ابی طالب ہوں گے۔ اور کوئی شخص بغیر زحمت و مشقت کے اُس عقبہ کو طے نہ کرے گا۔ سوائے محمدؐ و علیؑ اور اُن کے اہلبیت علیہم السلام کے نیز تفسیر مقاتل میں ابن عباس سے اُس آیت کی تفسیر میں روایت کی ہے۔ یوم الایحزی اللہ الذی یعنی خدا محمدؐ پر عذاب نہ کرے گا۔ والذین آمنوا معہ یعنی اُن لوگوں پر جو اُن کے ساتھ ایمان لائے ہیں یعنی علیؑ و فاطمہؑ و حسنؑ و حسینؑ علیہم السلام اور حمزہؑ و جعفر رضی اللہ عنہما۔ یسعی نورہم بیدار ہیں و یا یسما لہم یعنی علیؑ و فاطمہؑ علیہما السلام کے لیے ستر مرتبہ دُنیا کے مثل روشنی دے گا پھر اُن کا نور اُن کے سامنے اور داہنی جانب اور اُن کے پیچھے چلے گا۔ غرض کہ محمدؐ و آلِ محمدؐ ایک دستہ اور ایک گروہ ہیں جو صراط پر سے مثل بجلی کے گزر جائیں گے پھر دوسرا گروہ ہوا کے مانند گذریگا اور ان کے بعد دوسرا گروہ گھوڑے کے دوڑنے کے مانند دوڑتا ہوا گزر جائے گا پھر دوسرا گروہ پیادہ چلنے والوں کی رفتار کے مانند گزرے گا۔ اور دوسرا گروہ چاروں ہاتھ میرے اور دوسرا گروہ لطفال کی طرح زمین پر اپنے کو کھینچتا ہوا گزرے گا۔ اور خداوندِ عالم صراط کو مومنین کے لیے چوڑا اور کھجائوں کے لیے باریک کر دے گا۔ یقولون لنا اتمم ربنا نورنا یعنی کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے نور کو ہمارے واسطے پورا کر دے تاکہ صراط پر سے گزر جائیں۔ پھر حضرت امیر المومنینؑ نیز زہرہؑ کے ایک ہودج میں گزریں گے اور جناب فاطمہؑ یا قوتِ سرخ کے ایک اونٹ پر ان کے ساتھ ہوں گی جن کے گرد نشتر ہزار عوریں ہوں گی اور نیز بجلی کے مانند گزر جائیں گی۔ اور شیخ نے مجالس میں عامہ کے طریقہ سے انس سے روایت کی ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا کہ جب روز قیامت صراط کو ختم پر نصب کریں گے اُس پر سے کوئی نہ گزرے گا سوائے اُن کے جن کے پاس اجازت نامہ ہوگا جس میں ولایت علیؑ ہوگی اور اُس پر خدا کے اس قول میں اشارہ ہے۔ وقفوہم انہم مستمولون۔ یعنی ان کو ٹھہراؤ کہ اُن سے سوال کیا جائے گا یعنی ولایت علیؑ کے بارے میں۔ اور امام حسنؑ عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں جناب رسول خداؐ سے روایت کی ہے کہ جب حق تعالیٰ تمام خلائق کو مبعوث کرے گا تو اس کا منادی زیرِ عرش سے ندا کرے گا کہ اے گروہ خلائق اپنی نگہیں بند کرو تاکہ محمدؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بہترین زنانِ عالمین فاطمہؑ (صلوات اللہ علیہا صراط

سے گزریں۔ یہ سن کر تمام خلایق اپنی آنکھیں بند کر لے گی سوائے محمدؐ و علیؑ و حسنؑ و حسینؑ اور ان کی اولادؑ
 طاہرہٗ کے جو ان معظمت کے محرم ہیں۔ جب وہ داخل بہشت ہوں گی تو صراط پر پردہ کھنچا ہوگا۔
 ایک سمر اُس کا بہشت میں اُن معظمت کے ہاتھ میں ہوگا اور دوسرا سمر میدان قیامت میں ہوگا۔
 اُس وقت ہمارے پروردگار کی جانب سے منادی ندا کرے گا کہ اے دوستانِ فاطمہؑ یہ زمانہ
 عالمین کے کپڑے کے تاروں کو پکڑو۔ یہ سن کر دوستانِ فاطمہؑ میں سے کوئی نہ بچے گا۔ مگر یہ کہ اُس کے
 کسی تار سے لپٹ جائے گا۔ اور تین ہزار سے زیادہ گروہ اس کو پکڑیں گے اور ہر گروہ میں ہزار
 ہزار افراد لپٹیں گے اور وہ لپٹ کر خود کی برکت سے جہنم کی آگ سے نجات پائیں گے۔ گھنٹی نے بسند معتبر روایت کی ہے
 کہ حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ اپنے نفسوں کا خود حساب کرو۔ قبل اس کے کہ تمہارا حساب کریں
 کیونکہ قیامت میں پچائش موقوف ہوں گے اور ہر موقوف کا فاصلہ دنیا کے ہزار سال کی مسافت
 کے برابر ہوگا۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اُس روز جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے۔
 اور ابن بابویہ نے کتاب عقائد میں کہا ہے کہ ہمارا اعتقاد اُن عقبات کے بارے میں جو راہ
 محشر میں ہیں یہ ہے کہ ہر عقبہ میں خدا کے اوامر و نواہی کے واجبی اور فرضی نام ہیں۔ تو اُس عقبہ
 میں جو اسم واجب سے مستثنیٰ ہے لوگ پہنچیں گے۔ اگر اُس واجب میں کمی کی ہوگی تو اُس عقبہ میں
 ہزار سال روکے جائیں گے۔ اور اُس واجب میں خدا کا حق طلب کیا جائے گا۔ اگر اُس کے حدود سے
 عمل صالح کے سبب سے کوئی باہر ہوا جو اُس نے پہلے بھیج دیا ہوگا یا خدا نے تعالیٰ کی رحمت سے جو
 اُس کو گھیر لے گی نجات پائے گا۔ تو اُس کے بعد دوسرے عقبہ میں پہنچے گا اور برابر ایک عقبہ سے
 دوسرے عقبہ میں اُس کو لے جائیں گے اور ہر عقبہ میں اُس سے سوال کریں گے جو کچھ اس عقبہ کے
 صاحب اسم کے بارے میں کمی کی ہوگی۔ پھر اگر تمام عقبہ سے سلامتی کے ساتھ باہر نکلا تو وہ دارالعتقا
 میں پہنچ جائے گا اور ایسی حیات پائے گا کہ پھر کبھی موت نہ آئے گی اور ایسی سعادت پائے گا
 کہ پھر ایسی شقاوت و اذیت و تکلیف اس کو نہ ہوگی اور خدا کی ہمسائیگی میں پیغمبروں ،
 وصیوں ، صدیقوں ، شہیدوں ، اور خدا کے صالح بندوں کے ساتھ ساکن ہوگا۔ اگر اس کو کسی عقبہ
 میں روک دیں گے اور اُس سے وہ حق طلب کریں گے جن میں اُس نے کمی کی ہوگی تو پھر اُس کو کوئی
 عمل صالح جو پہلے سے بھیجا ہوگا نجات نہ دلائے گا اور اُس کو خدا کی جانب سے کچھ رحمت حاصل
 نہ ہوگی۔ اور اُس عقبہ میں اُس کے قدم کو لرزہ ہوگا اور وہ جہنم میں گر پڑے گا۔ ہم اُس سے خدا کی پناہ
 چاہتے ہیں اور یہ سب عقبہ صراط پر ہیں۔ اُن میں سے ایک عقبہ کا نام ولایت ہے کہ تمام خلایق کو
 اُس کے پاس روکیں گے اور جناب امیرؑ اور آپ کے بعد ائمہؑ تا رہن طہیم السلام کی ولایت کے
 بارے میں سوال کریں گے اگر اُس کو انجام دیا ہوگا تو نجات پائے گا اور اگر نہ جائے گا اور اگر انجام

جناب سیدہ کی چادر کے ہزار سے زائد پلٹ کر صراط سے گزر جائیں گے

نہیں دیا ہے تو نیچے بہتر میں کرے گا۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔ وقفہ وہم انہم مسئولون۔ اور عقبات میں سب سے اہم عقیدہ صا د ہے۔ وان ربك لبالحمد حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں تو کسی ظالم کا ظلم مجھ سے نہیں بچ سکتا۔ ایک عقیدہ کا نام رحم ہے۔ دوسرے کا نام امامت تیسرے کا نام نماز۔ اسی طرح ہر عقیدہ کا نام کسی امر یا نہی کا ہے اور بندہ کو اُس عقیدہ کے نزدیک روکیں گے اور اُس فرض کا سوال کریں گے۔

بہشت اور دوزخ کی حقیقت اور حقیقت کا بیان :

چودھویں فصل

جاننا چاہیے کہ جسمانی بہشت و دوزخ پر ایمان لانا واجب ہے جیسا کہ صریح آیتوں اور خبروں میں وارد ہوا ہے اور دین اسلام کی ضروریات سے ہے اور جو شخص مطلق بہشت اور دوزخ کا انکار کرے علاحدہ کے مانند ہے یا فلسفیوں کی طرح اُس کی تاویل کرے تو عیشاک کافر ہے۔ اس بارے میں فلسفیوں کے دو گروہ ہیں :

اول۔۔ اثراقیات ہیں جو عالم مثال کے قائل ہیں۔ اور وہ بظاہر بہشت و دوزخ کے

قائل ہیں اور جو کچھ اس کی تفصیل شروع میں وارد ہوئی ہے لیکن اس جسمانی بدن میں اور نہ یہ کہ وہ بہشت و دوزخ اس دنیا کے جسموں کی طرح چند جسم ہیں بلکہ عالم جہانیاں و عالم مجردات کے درمیان ایک متوسط عالم ہے جیسے خواب کا عالم اور ظاہری جو پائی اور آئینہ میں دیکھا جاتا ہے لہذا ثواب و عذاب اچھے اور پریشان خوابوں کے مانند ہوں گے اور یہ عقیدہ صریح آیتوں اور مشاہد حقیقوں کے مخالف ہے اور دین مبین کا مذاق اڑانا ہے۔ اور اگر کہیں کہ بہت سے مسلمان عالم برزخ میں جسم مثالی کے قائل ہوئے ہیں تو ہم جواب میں کہیں گے کہ وہ فرق ہے۔ (اول) یہ کہ جو کچھ وہ قائل ہوئے ہیں۔ ان سے بدنوں کے عشر میں عود کرنے کا انکار لازم نہیں آتا۔ اور نہ جسمانی حشر کی کہتوں اور حدیثوں کی رد لازم آتی ہے۔ (دوسرے) یہ کہ جس عالم مثالی کے وہ قائل ہیں اس مثال کے علاوہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بدن مثالی جسم لطیف ہے جیسے فرشتوں کا اور جنوں کا جسم اور روح عالم برزخ میں اُس جسم سے تعلق اختیار کرتی ہے اور عالم خواب و خیال سے تاویل نہیں کرتے۔

دوسرے۔۔ مثالی ہیں کہ ان کے اکثر فلاسفہ اُن تمام امور سے جو شروع میں وارد ہوئے

ہیں۔ جیسے بہشت، حور و قصود وہ ان کی تاویل اُن لذتوں کے ساتھ کرتے ہیں جو روح کو بدن سے جدا ہونے کے بعد اپنے کمالات اور معلومات کے مطابق حاصل ہوتی ہیں جن کو اس دنیا میں اُس نے حاصل کیا ہے اور اُس کی سعادت و ثواب اور بہشت یہی ہے اور جو لوگ جاہل ہیں اور انھوں نے ان علوم و کمالات کو حاصل نہیں کیا ہے، وہ اُن علوم کے نہ ہونے سے رنج و تکلیف میں جنوں کے اور

حالت میں اُن کے وجود پر دلالت کرتی ہیں جیسے اعدائے اللہ المتقین، اعدائے اللذین امنوا (جنت کے بارہ میں) کہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اعدائے الکافین (دوزخ کے بارے میں) کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ عندہا جنت المادعی وغیرہ اور معراج کی اکثر حدیثیں اس پر مشتمل ہیں کہ جناب رسول خداؐ بہشت میں داخل ہوئے اور آنحضرتؐ کو جہنم دکھائی گئی اور اکثر مفسرین و محدثین بہشت آدم کو بہشت علد جانتے ہیں اور ابن بابویہ نے بسند معتبر ابوالفضل ہروی سے روایت کی ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ مجھے بہشت کے بارے میں آگاہ فرمائیے اور جہنم سے بھی مطلع کیجئے کہ کیا آج مخلوق شدہ ہیں حضرت نے فرمایا ہاں۔ جناب رسول خداؐ بہشت میں داخل ہوئے اور آپؐ نے جہنم کو دیکھا جس رات آنحضرتؐ کو آسمان پر لے گئے۔ میں نے عرض کی ایک جماعت کبھی ہے کہ آج تو مقدر ہو چکی ہیں لیکن ابھی مخلوق نہیں ہوئی ہیں۔ حضرت نے فرمایا وہ لوگ ہم سے نہیں ہیں اور نہ ہم اُن سے ہیں۔ جو شخص بہشت و دوزخ کا انکار کرے۔ اُس نے جناب رسول خداؐ کی تکذیب کی ہے اور ہماری تکذیب کی ہے اور ہماری ولایت سے ناواقف ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔

حق تعالیٰ نے فرمایا ہے **هَذَا جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمَجْرُمُونَ** یعطوفون بیعتھا و بین حمیم ابن یعنی یہی وہ جہنم ہے جس کی گناہگار لوگ تکذیب کرتے ہیں اُس میں وہ تکذیب کرنے والے آگ اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان گھومتے ہیں۔ کبھی وہ آگ میں جلتے ہیں اور کبھی اُن کے حلق میں گرم پانی ڈالا جاتا ہے۔ جناب رسالتاؐ نے فرمایا کہ جب مجھ کو آسمان پر لے گئے، جبریلؑ نے میرا ہاتھ پکڑا اور بہشت میں داخل کیا اور بہشت کا رطب مجھے دیا۔ میں نے اُس کو کھایا۔ وہ میری صلب میں نقطہ بنا۔ جب میں زمین پر آیا خداؐ مجھ سے مقاربت کی تو وہ فاطمہؑ سے حاملہ ہوئیں جو حسن و علیؑ دیکھ کر بہتر صفتوں میں ایک عورت ہے۔ اگرچہ بظاہر انسان ہے جب میں بُوئے بہشت کا مشتاق ہوتا ہوں تو پانی میٹھی فاطمہؑ کو شونگھتا ہوں۔ اور علیؑ ابن ابراہیمؑ نے روایت کی ہے کہ بہشت و دوزخ کے مخلوق ہونے پر یہ دلیل ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے عندہا جنت المادعی یعنی سدۃ المنتہی کے نزدیک ایک جنت ہے جو مومنوں کا ملجا و ماویٰ ہے۔ اور سدۃ المنتہی ساتویں آسمان پر ہے لہذا بہشت بھی وہیں ہے اور بہشتوں کے آسمان پر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ خدا نے کفار کے حق میں فرمایا ہے کہ اُن کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ بہشت میں داخل نہ ہوں گے اور اُس کی دلیل کہ جہنم زمین میں ہے یہ ہے کہ فرمایا ہے کہ تمہارے پروردگار کی قسم یقیناً میں اُن کا اور شیاطین کا حشر جہنم کے گرد کروں گا وہاں دوزخو ہوں گے۔ اور جہنم کے گرد وہ دیا ہے جو دنیا کو گھیرے ہوئے ہے۔

بہشت و دوزخ کے مخلوق کا قرآنی ثبوت

وہ سب آگ ہو جائیں گی جیسا کہ فرمایا ہے وَاذِ الْبَعَارِ سَجَرَاتٍ اور فرمایا ہے کہ وَنَزَلَ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَحِيمًا یعنی ہم ظالموں کو زمین میں رکھیں گے جبکہ وہ آگ ہو جائے گی۔

اور خصال میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ دو یہودی آئے اور جناب امیر سے انھوں نے چند سوالات کئے منجملہ اُن کے یہ تھا کہ پوچھا کہ بہشت کہاں ہے اور دوزخ کہاں ہے۔ فرمایا بہشت آسمان میں ہے اور دوزخ زمین میں ہے پوچھا کہ سعد کیا ہے۔ فرمایا کہ جہنم کے سات دروازے ہیں جو ایک دوسرے کے موافق ہیں۔ پوچھا کہ ثنائیہ کون پیر ہے۔ فرمایا کہ بہشت کے اکھڑ دروازے ہیں اور رجال کشی میں مسند معتبر عیسیٰ بن قسی سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے عرض کی کہ کونسا کتاب ہے کہ بہشت ابھی مخلوق نہیں بنی ہے۔ فرمایا بھوک کتاب ہے۔ اگر اُس کا قول سچ ہے تو آدم کی بہشت کہاں تھی۔ پھر اسی مضمون کی دوسری سند سے انہی حضرت سے روایت کی ہے۔

ابن بابویہ نے کتاب صفات الشیعہ میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ وہ ہمارا خلیعہ نہیں ہے جو چار چیزوں کا انکار کرے۔ معراج رسول اللہ۔ سوال قبر۔ بہشت و دوزخ کا مخلوق ہونا اور شفاعت اور حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جو شخص رجعت، متعہ اور حج تمتع کا اقرار کرے اور معراج، سوال قبر، حوض کوثر، شفاعت، بہشت و دوزخ کے مخلوق ہونے پر۔ صراط، میزان، روز قیامت، مردوں کے قبروں سے اٹھنے پر نشور جزا اور حساب پر ایمان لاتا ہے خدا کی قسم وہ مومن ہے اور ہم اہلبیت کے شیعوں میں سے ہے اور ابن بابویہ نے کہا ہے کہ ہمارا اعتقاد بہشت و دوزخ پر یہ ہے کہ وہ مخلوق ہو چکے ہیں اور رسول خدا شب معراج بہشت میں داخل ہوئے اور جہنم کو آپ نے دیکھا اور ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ کوئی شخص دنیا سے نہیں جاتا جب تک دنیا میں اپنا مکان بہشت یا جہنم میں نہیں دیکھ لیتا اور مومن دنیا سے نہیں جاتا۔ یہاں تک کہ دنیا کو اس کی نظر میں نہایت آراستہ و پیراستہ کر کے لاتے ہیں۔ اس سے بہتر کہ اُس نے دیکھا تھا اور آخرت میں اُس کا مکان دکھاتے ہیں اور اُس کو اختیار دیتے ہیں کہ دنیا کو پسند کرے یا آخرت کو اختیار کرے اور وہ آخرت کو اختیار کرتا ہے تو اُس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ اور آدم کی جنت تو وہ دنیا کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جس میں قباب طلوع و غروب کرتا ہے وہ ہمیشہ کی جنت یعنی جنت خلد نہیں۔ اگر وہ جنت خلد ہوئی تو ہرگز اُس سے باہر رفتہ آتے اور مکان بہشت کے بارے میں جاننا چاہیے کہ وہ آسمان پر ہے اور مشہور یہ ہے کہ وہ ساتویں آسمان پر ہے اور آیہ کریمہ میں وارد ہوا ہے کہ بہشت کا عرض آسمان و زمین کے عرض کے برابر ہے۔ اور اس کے معنی میں اختلاف ہے بعض نے کہا ہے کہ اگر آسمان و زمین

بہشت و دوزخ کے جو کچھ کہنے کی بات میں ہیں

کو ایک دوسرے کے پہلو میں قائم کریں تو بہشت کی وسعت اُن سب کی وسعت کے برابر ہوگی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے بطریق کو پہلو پہلو قرار دیں اور ہر ایک کی ایک سطح ہو تو بیشک بہشت کے عرض کے برابر ہوگی بعضوں نے کہا ہے کہ ہر بہشتی کے لیے اس قدر وسعت ہوگی۔ بہر صورت لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ جب اُس کا عرض آسمان و زمین کے عرض کے مانند ہوگا تو آسمان میں کیونکر سمائے گی۔ اور جواب دیا گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ساتوں آسمان کے اوپر ہے تو ہو سکتا ہے کہ آسمان سے زیادہ بڑی ہو۔ چنانچہ احادیث میں بہشت کی صفت میں وارد ہوا ہے کہ اُس کی چھت عرشِ رحمن ہے اور روایت کی ہے کہ ہر نفل بادشاہ روم کے قاصد نے جناب رسولِ خداؐ سے پوچھا کہ کیا آپ اُس بہشت کی طرف دعوت دیتے ہیں جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے تو جہنم کہاں ہے حضرت نے فرمایا کہ دن جب آتا ہے تو رات کہاں رہتی ہے۔ لہذا اس حدیث کے معنی میں بیان کیا ہے کہ جس طرح شرفِ روز ایک دوسرے کے مقابل ہیں اور جس طرح روزِ اعلیٰ کی طرف ہوتا ہے اور راتِ اسفل کی طرف اُسی طرح بہشت آسمانوں کے اوپر ہے اور دوزخ زمینوں کے نیچے ہے۔ اور عامر نے روایت کی ہے کہ انس بن مالک سے لوگوں نے پوچھا کہ بہشت زمین میں ہے یا آسمان میں تو جواب دیا کہ کون سا آسمان اور کون سی زمین بہشت کی گنجائش رکھتی ہے تو پوچھا کہ پھر کہاں ہے؟ کہا ساتوں آسمان کے اوپر عرش کے نیچے۔ اگر کہیں کہ بہشت آسمانوں کے اوپر ہے اور دوزخ سات طبقہ زمین کے نیچے ہے تو صراط کو جہنم کے اوپر کیونکر رکھیں گے اور اُس پر سے لوگ کیسے بہشت کو جائیں گے۔ ہم کہیں گے کہ اس میں غور و فکر کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ اجازت غور و فکر نہیں ہے، لہذا اجمالی ایمان اُس پر لانا چاہیے جو انبیاء نے خبر دی ہے اور اُن کی تفصیل میں جو شیطانِ شہوات کا باعث ہے غور و فکر نہ کرنا چاہیے اور جو شخص حکما کے اصولِ فائد سے دست بردار ہوتا ہے اور آیتوں اور حدیثوں کا اعتراف کرتا ہے تو سب ایک دوسرے سے منطبق ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جبکہ ستارے دُوب جائیں گے اور تمام آسمان لپیٹ لیے جائیں گے اور عرش نیچے آجائے گا تو بہشت بھی نیچے آئے گی اور عرش اُس کی چھت ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ ازلِ وقت الجنۃ للمتقین سے اشارہ اسی طرف ہوا اور جہنم کو بلند کر دیں گے اور ظاہر کریں گے جیسا کہ فرمایا ہے کہ وہ زینۃ الحجیم للغویں چنانچہ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ دیا ہائے زمین سب آگ ہو جائیں گے اور جہنم میں اضافہ کریں گے اور صراط اُس کے اوپر نصب کی جائے گی اور بہشت کی طرف سیدھا راستہ ہو جائے گا۔ اور جب اُس سے گذر جائیں گے تو بہشت تک وہ راستہ پہنچے گا اور عرشِ الہی جو اُس کی چھت ہے اور عرش سے اُس

کا کچھ حصہ محشر سے متصل ہوگا جو انبیاء اور مومنین کے حاضر ہونے کا مقام ہوگا اور انبیاء و اوصیاء کے منبر اُس جگہ رکھیں گے اور اُس طرح جیسا کہ حکماء نے کہا ہے ایک آسمان نہ قرار دینا چاہیے بلکہ تمام جہول سے بہت بڑا جسم ہے اور مرتب ہے اور پائے رکھتا ہے اور صراط کا طول کئی ہزار سال کی راہ ہے اس کے ساتھ موافق ہے۔ اور مکان ایک امر موعوم ہے اور ممکن کے تابع ہے جیسا کہ خلق کے پہلے کوئی مکان نہ تھا۔ خلق کے بعد اجسام پیدا ہوئے اسی طرح عرش اور بہشت کی حرکت سے اُن کے مکان پیدا ہوئے اور وہ مکانات برطرف ہو جائیں گے اور اجسام کے اوپر کا حکم پیدا ہوگا اور غلام کے اس قسم کا استیصال معلوم نہیں ہے اور جس صورت میں کہ خیال ہوگا تو ممکن ہے کہ خدائے تعالیٰ اُس جگہ دوسرا جسم خلق کرے اور بالجملہ جو شخص حکماء کے قواعد و اصول فاسدہ سے دست بردار ہوتا ہے جو سب ان سے ایک دوسرے کے ساتھ موافق ہوتے ہیں ان کے بارے میں غور و فکر جیسا کہ ہم نے کہا ضروری نہیں ہے اجمالی اعتراف کافی ہے۔ واللہ الموفق للخیر والصواب والیہ المرجع والمآب۔

پندرھویں فصل

بہشت کے بارے میں چند صفات کا بیان جو آیتوں اور حدیثوں میں وارد ہوئی ہیں اور اُس پر اعتقاد رکھنا لازم ہے۔

جاننا چاہیے کہ بہشت دار بقار و سلامتی ہے اور اس میں باجماع اُمت موت نہ ہوگی سوائے (الاموتتنا الاولیٰ) پہلی موت کے اگر اہل دوزخ کے کلام کی نقل نہ ہو تو استثناء منقطع ہوگا اور دنیا کی موت مراد ہوگی نہ کہ بہشت میں موت۔ جیسا کہ بعضوں نے عمر سابق میں دہم کیا ہے اور کچھ لوگ اُن کی تکفیر اس سبب سے کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ اُس میں سوائے پہلی موت کے کبھی موت کا مزہ نہیں چکھیں گے جس سے مراد دنیا کی موت ہے۔ نیز بہشت میں بڑھاپا، اندھاپن، بہر اپن، درد، بیماری، آفت، رنج و تکلیف وغیرہ نہیں ہے اور نہ اُس میں فقر و محتاجی اور بے کسی بے بسی وغیرہ ہے اور جو کچھ نفس کی خواہش ہوگی اور آنکھ کو لذت حاصل ہوگی۔ آدمی کے لئے وہ سب کچھ حاصل ہوگا۔ وہ ہمیشہ کا گھر ہے ہرگز اُس میں سے باہر نہیں جاتیں گے وہ پاک اور نیک لوگوں کا مکان ہے۔ وہاں بغض و حسد و عداوت و نزاع اور لڑائی جھگڑا نہ ہوگا وہاں ہر شخص اُس پر راضی رہے گا جو کچھ اُس کو خدائے تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہاں کوئی کسی دوسرے کے مرتبہ کی خواہش نہیں کرے گا اور بعضوں نے کہا ہے کہ اعلیٰ مرتبہ کے لوگ ادنیٰ مرتبہ کے لوگوں سے ملنے آئیں گے۔ لیکن وہ لوگ اعلیٰ مرتبہ تک نہ جائیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اپنا مرتبہ ان کی اپنی نظر میں پست ہو جائے اور اُن کی زندگی غمناک ہو جائے اور یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ خدا اُن کو ان کے مرتبہ پر راضی رکھے کہ دوسرے کے مرتبہ کی آرزو اور خواہش نہ کریں گے جیسا کہ دنیا

کو ہمارا نور بے نیاز کر دے اور کتاب ثواب اعمال میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے کوئی مخلوق پیدا نہیں کی ہے مگر یہ کہ اُس کے لیے بہشت میں ایک مکان یا دوزخ میں ایک مکان مقرر کیا ہے جب بہشت والے بہشت میں اور دوزخ والے دوزخ میں ساکن ہوں گے منادی ندا دے گا کہ اے اہل بہشت دیکھو! تو وہ اہل جہنم کو دیکھیں گے پھر اُن کی منزلیں جو جہنم میں مقرر ہیں بلند کی جائیں گی اور اُن سے کہا جائے گا کہ اگر خدا کی نافرمانی کرتے تو اس منزل میں داخل ہوتے تھا کہ کوئی خادمی و مشرت کے سبب ہلاک ہوتا تو اہل بہشت اُس روز خوشی و سرور میں ہلاک ہو جاتے کہ وہ عذاب ان سے رفع کر دیا گیا ہے پھر ندا کی جائے گی کہ اہل جہنم سر اٹھاؤ اور بہشت میں ان نعمتوں اور باغوں کو دیکھو جو تمہارے لیے مقرر کئے گئے تھے کہ اگر تم خدا کی اطاعت کرتے تو ان منزلوں میں داخل ہوتے جو تمہارے واسطے مقرر کی گئی تھیں، تو اہل جہنم اپنے اپنے سر بلند کریں گے تو اُن کو وہ نعمتیں اور وہ منزلیں دکھائی جائیں گی۔ اگر کوئی رنج و اندوہ کے سبب مرتا تو چاہیے کہ اُس روز اہل جہنم غم و ملال سے مر جائیں پھر بہشت میں اہل جہنم کی منزلیں اہل بہشت کو میراث میں دی جائیں گی۔ اور جہنم میں اہل بہشت کی منزلیں اہل جہنم کو میراث میں دی جائیں گی۔ یہ ہیں خدا کے اس قول کے معنی اور ثبات ہمہ الودار ثبوت الذین یرثون الفردوس ہمہ فیہا خالدون یعنی یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس کی میراث حاصل کریں گے اور اُس میں ہمیشہ رہیں گے۔

علی بن ابراہیم نے مثل صحیح سند کے ساتھ حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ کوئی نیکی نہیں ہے مگر یہ کہ خدا نے اُس کا ثواب بیان فرمایا ہے۔ سوائے نماز شب کے کہ جس کا ثواب عظیم ہے بیان نہیں فرمایا ہے اور کہا ہے کہ کوئی ذات نہیں جانتی جو کچھ خدا نے اُن کے لیے پوشیدہ کر رکھا ہے اُن چیزوں میں سے جو اُن کی آنکھوں کی روشنی کا باعث ہیں اُن اعمال کی جزا میں جو وہ کرتے تھے پھر حضرت نے فرمایا کہ خدا کی کرامتیں ہر روز جمعہ اُس کے مومن بندوں کے حق میں ہیں۔ روز جمعہ کو خدا مومن کی طرف ایک فرشتہ کو ایک خلعت ملے کہ ساتھ بھیجے گا جب فرشتہ بہشت کے دروازہ پر پہنچے گا تو کہے گا میرے لیے اجازت طلب کرو کہ میں داخل بہشت ہوں اور فلاں مومن سے ملاقات کروں۔ یسین کر در بیان مومن کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ تمہارے پروردگار کا پیغامبر روانہ ہے پرکھو اسے اور اجازت طلب کرنا ہے کہ داخل ہو، مومن اپنی حورتوں سے مشورہ کرے گا۔ وہ کہیں گی کہ اسے ہمارے آقا اُس خدا کی قسم جس نے بہشت آپ کے لیے مباح کی ہے آپ کے لیے کوئی چیز اس سے بہتر ہم کو نہیں معلوم کہ آپ کے پروردگار نے آپ کے لیے خلعت بھیجا ہے۔ پھر ایک حکم کو وہ کمزور باندھے گا

بہشت روز جمعہ کی فضیلت

اور دوسرے کو روشن پر رکھے گا اور جس کے پاس سے گزرے گا وہ اُس محلہ کے نور سے روشن ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ خدا کے وعدہ گاہ تک پہنچے۔ جب وہاں وہ لوگ جمع ہوں گے خدا کے انوار میں سے ایک نور ان پر جلوہ افروز ہوگا تو وہ مومنین سجدہ میں گر جائیں گے۔ حق تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندو! آج سجدہ اور عبادت کی ضرورت نہیں اپنے رسول کو اٹھاؤ۔ میں نے تم سے تمام تکلیفیں اٹھالی ہیں۔ وہ کہیں گے کہ کون سی چیز اس سے بہتر ہو سکتی ہے جو تو نے ہم کو عطا کی ہے۔ پھر خدا کی جانب سے اُن کو اواز آئے گی کہ میں نے اُس میں اور ستر گنا اضافہ کیا۔ جو کچھ تم کو دیا تھا۔ لہذا ہر روز جمعہ اُن کی نعمتیں سابقہ کے ستر گنے کے برابر اضافہ ہوتی ہیں۔ یہ ہے خدا نے تعالیٰ کے قول کے معنی ولیدینا مزيد بیشک شب جمعہ وہ نورانی و روشن رات ہے اور روز جمعہ روشن روز ہے لہذا اُس روز و شب میں بہت تسبیح و تحلیل اور حمد و ثنائے الہی کرو اور محمد و آل محمد پر درود زیادہ بھیجو۔ پھر مومن جس چیز کے پاس سے گزرتا ہے وہ اُس کے نور سے روشن ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اپنی عورتوں کے پاس پہنچتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اسی خدا نے یگانہ کی قسم جس نے ہمارے لیے بہشت کو مباح کیا ہے کہ ہم نے تم کو اس وقت سے بہتر و خوب تر نہیں دیکھا ہے تو وہ کہے گا کہ اس کا نسب یہ ہے کہ میں نے اپنے پروردگار کے نور پر نگاہ کی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کی عورتیں ایک دوسرے پر حسد نہیں کرتیں اور وہ حائض نہیں ہوتیں۔ غرور و خود ستائی نہیں کرتیں۔ راوی نے کہا آپ پر خدا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ سے چند چیزوں کا سوال کروں لیکن شرم آتی ہے۔ فرمایا پوچھو۔ عرض کی کہ بہشت میں گناہ بجا نا بھی ہوگا۔ فرمایا کہ بہشت میں ایک درخت ہے۔ خدا بہشت کی برادوں کو حکم دے گا کہ چلیں اُس کے بعد اُس درخت سے چند آوازیں ظاہر ہوں گی جس سے بہتر خلائی نے کوئی ساز یا کوئی نغمہ نہ سنا ہوگا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ یہ عوض ہے اُس کے لیے جس نے خدا کے خوف سے دنیا میں گناہنا سنا ترک کیا ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اور زیادہ فرمائیے تو فرمایا کہ حق تعالیٰ نے ایک بہشت اپنے دست قدرت سے خلق فرمائی ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کوئی مخلوق اُس پر مطلع نہیں ہوئی ہے۔ خداوندِ عالم اُس کو ہر صبح کھولے گا اور فرمائے گا کہ نسیم کو زیادہ کرو اور نسیم کو زیادہ کرو۔ یہی ہے جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قوتہ اعلین جزاء بما کانوا یعملون۔ اور یکنینی نے بسند معتبر حضرت امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا سے خدا کے اس قول کی تفسیر لوگوں نے دریافت کی یومہ نخشہ المتقین الی الرحمن و فلا یعنی جس روز کہ ہم متقین اور پرہیزگاروں کو ایک گروہ کی صورت میں خداوندِ رحمن کی جانب محشور کریں گے حضرت نے فرمایا اے علیؑ یہ کوئی گروہ نہیں ہے لیکن سوار

کو پہنچا ہوا ہے۔ پھر خداوند کریم ہزار فرشتے مومن کو تہنیت کے لیے اور عورتوں کو اس کے ساتھ تزیین کرنے کے لیے بھیجے گا جب وہ بہشت کے دروازوں میں سے پہلے دروازہ پر پہنچیں گے تو اس ملک سے جو اُس دروازہ پر ہو مکمل ہے کہیں کے کہیں گے کہ ولی خدا سے ہمارے لیے اجازت طلب کرو خداوند رحیم نے ہم کو اُس کی تہنیت اور مبارکباد کے لیے بھیجا ہے۔ ملک کے گاکر ٹھہرو کہ میں حاجب سے کہوں تاکہ ولی خدا کو اطلاع کرے اور ملک اور حاجب کے درمیان میں بڑے باغوں کا فاصلہ ہوگا تو اُس کو اطلاع دی جائے گی کہ پروردگار عالمین نے ہزار فرشتوں کو تہنیت کے لیے بھیجا ہے وہ فرشتے اُس سے اجازت چاہتے ہیں۔ حاجب کے گاکر میرے لیے اُس سے اجازت طلب کرنا مشکل ہے کیونکہ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ خلوت میں ہے اور حاجب اور ولی خدا کے درمیان دو باغوں کا فاصلہ ہے۔ پھر حاجب قیم (منظم امور) کے پاس جائے گا اور اُس کو آگاہ کرے گا اور قیم مخصوص خدمتگزاروں کے پاس جائے گا اور ان کو آگاہ کرے گا کہ خداوند جبار کے رسول دروازہ پر کھڑے ہیں اور وہ ہزار فرشتے ہیں جو ولی خدا کو مبارکباد دینے آئے ہیں۔ ولی خدا کو مطلع کرو کہ وہ دروازہ پر کھڑے ہیں اور اجازت کا انتظار کر رہے ہیں جب خدمتگار ولی خدا کو آگاہ کریں گے تو وہ اجازت دے گا۔ بالا خانے میں ہزار دروازے ہوں گے ہر دروازہ پر ایک فرشتہ ہوگا۔ الغرض دربان دروازے کھولیں گے اور ہر دروازہ سے ایک فرشتہ داخل ہوگا اور ہر ایک خدائے جبار کا پیغام پہنچائے گا یہ ہے اللہ تعالیٰ کے قول کے معنی جو اُس نے فرمایا ہے کہ واللہ لا شک فیہ دخول علیہم من کل باب یعنی فرشتے بالا خانے کے ہر دروازہ سے داخل ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم یہاں صیرتہ فنعلم عقبی الدار یعنی تم پر خدا کا سلام ہو تمام بلاؤں سے تمہارے لیے سلامتی ہے اس سبب سے کرونیاس تم نے ان بلاؤں پر صبر کیا تو تمہارے لیے آخرت کا گھر گس قدر اچھا گھر ہے حضرت نے فرمایا کہ اس کی طرف خدا نے اس قول سے اشارہ کیا ہے واذا رايت ثم رايت نعيمًا و ملکًا کثیرا یعنی اگر تم دیکھو گے تو وہاں بے انتہا نعمتیں اور بڑی سلطنت دیکھو گے فرمایا کہ یہ آیت اشارہ کرتی ہے ان کرامتوں، نعمتوں اور عظیم بادشاہی کی طرف جو ولی خدا کو حاصل ہوں گی کہ خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے اُس سے اجازت طلب کریں گے اور بغیر اجازت اُس کی بہشت اور اُس کے بالا خانے میں داخل نہ ہوں گے اور فرمایا کہ نہر میں ان کے قصروں اور محلوں کے نیچے جاری ہوگی اور ہر قسم کے پھل اور میوے ان کے قریب ہوں گے۔ خداوند عالم فرماتا ہے ودانیتہ علیہم ظللہا وذللت فطوفہا تذلیلًا یعنی ان کے نزدیک ان بہشتوں کا سایہ ہوگا۔ اور ان درختوں کے پھل خدا ان پر توڑنا اور فاصل کرنا آسان کر دے گا جیسا کہ آسان کرنے کا حق ہے جیسا کہ

فرمایا ہے کہ اگر وہ کھڑا ہوگا تو درخت اُس کے قدم کے برابر بلند ہو جائیں گے اور اگر بیٹھے گا تو شاخیں جھک جائیں گی تاکہ اُس کا ہاتھ اُن کے پھتلوں تک پہنچے اور اگر وہ لیٹے گا تو شاخیں اُس کے قریب نیچے ہو جائیں گی۔

حضرت نے فرمایا کہ اُن کے لیے پھلوں کا توڑنا آسان تر اور وہ نزدیک تر ہوں گے۔ یوں جس طرح کا پھل اور میوہ چاہے گا جبکہ وہ لیٹا ہوگا یا سکیہ کئے ہوگا اُس کے منہ میں پہنچ جائے گا، اور طرح طرح کے میوے اور پھل اُس سے خطاب کریں گے کہ اے ولی خدا مجھ کو کھا قبل اس کے اُس دوسرے کو کھائے اور فرمایا کہ کوئی مومن نہیں مگر یہ کہ اُس کے لیے بہت سے باغات ہوں گے بعض کو چوب بندی کی ہوگا، بعض کو زکریا ہوگا۔ ان میں نہریں پانی، شراب، دودھ اور شہد کی ہوں گی۔ جب ولی خدا ناشہ طلب کرے گا تو اُس کی خواہش ہوگی وہی چیزیں ناشہ میں حاضر کی جائیں گی بغیر اُس کے وہ اپنی خواہش کا ذکر کرے۔ پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ خلوت اختیار کرے گا وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے جائیں گے۔ اور غم کریں گے وظل مہلہ یعنی اُن ہواؤں میں ہوں گے جو طلوع آفتاب سے پہلے ہوتی ہے بلکہ اُس سے بہتر اور خوب تر ہوگی اور ہر مومن کی کم سے کم زوجہ ستر حویلی ہوں گی اور چار عورتیں انسانی یوں ایک گھڑی عذریہ کے ساتھ رہے گا اور ایک گھڑی انسانی عورت کے ساتھ اپنے تخت پر تکیہ کئے ہوئے خلوت کرے گا اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور جب وہ اپنے تخت پر تکیہ کئے ہوگا تو نور کی ایک شعاع اُس کو ڈھانپ لے گی۔ تو وہ اپنے خدمتگاروں سے کہے گا کہ یہ کیسی شعاع تھی جس نے مجھے گھیر لیا تھا۔ شاید جناب مقدس الہی، میری جانب متوجہ ہوا ہے اور یہ شعاع اُس کے انوار جلال کی ہوگی۔ خدمتگار کہیں گے کہ جناب حق تعالیٰ اس سے زیادہ مقدس اور پاک ہے کہ یہ انوار اُس کے انوار کی شبیہ ہوں۔ بلکہ یہ نور آپ کی زوجہ میں سے اُس عذریہ کا ہے جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئی ہے۔ وہ آپ کی طرف اشتیاق میں اپنے خیمہ سے متوجہ ہوئی ہے اور آپ کی ملاقات کا شوق اُس پر غالب ہوا جبکہ اُس نے دیکھا کہ آپ نے اپنے تخت پر تکیہ کیا ہے اور شوق میں مسکراتی ہے تو وہ شعاع جو آپ نے دیکھی اور وہ نور جس نے آپ کو گھیر لیا وہ اُس کے دانتوں کی سفیدی اور چمک کا تھا۔ اُس وقت ولی خدا کہے گا کہ اُس کو اجازت دو کہ میرے پاس آئے یہ سن کر اُس کی طرف ہزار غلام تیزی سے روانہ ہوں گے اور ہزار کینیزیں تاکہ اُس کو خوشخبری دیں کہ ولی خدا تجھ کو طلب کرتا ہے تو وہ اپنے خیمہ سے نیچے آئے گی اور ستر خیمے پہنے ہوگی جو سونے اور جامدی کے تاروں سے بنے ہوئے مختلف رنگ کے ہوں گے اور توتیوں، یا قوت اور زبرد سے منکلی ہوں گے اور مشک سے معطر ہوں گے۔ اُس کی پندلی ستر خیموں کے نیچے سے نمایاں ہوگی۔ جب وہ ولی خدا کے نزدیک پہنچے گی تو اُس

کے غارتگار چاندی سونے کے طبقوں کو لیے ہوئے جو مر واپرد ویا قوت وزیرِ جہد سے بھرے ہوئے ہوں گے اُس کا استقبال کریں گے اور وہ جو اہراتِ شاکر کریں گے پھر ولیِ خدا اور وہ محدثِ رسول ایک دوسرے سے بغلیں رہیں گے کہ اُن میں سے کسی کو تکلیف و زحمت نہ ہوگی پھر حضرت امام محمد باقرؑ نے فرمایا کہ جن بہشتوں کا قرآن میں ذکر ہے وہ جنتِ عدن اور جنتِ الفردوس اور جنتِ نعیم اور جنتِ النادی ہیں اور خدا کی دوسری بہشتیں بھی ہیں جو ان بہشتوں سے گہری ہوئی ہیں۔ اُن بہشتوں میں سے مومن کے لیے وہ ہوگی جو اُسے پسند کرے گا اور اُس میں نعمتیں حاصل کریں گی جیسی جیسی چاہے گا۔ جب مومن کسی چیز کا ارادہ کرے گا تو اُس کا طلب کرنا اس طرح ہوگا کہ کہے گا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ جب یہ کہے گا تو اُس کی طرف وہ چیزیں متوجہ ہوں گی جن کی خواہش کرے گا بغیر اس کے کہ اُن سے طلب کرے یا اُن کا حکم دے اور اسی کی طرف اشارہ ہے جو خدا نے فرمایا ہے دَعُوْا لَهُمْ فِيْهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّاتُہُمْ فِيْہَا سَلَامٌ یعنی غارتگاروں کی تحیت ان کے لیے سلام ہے وَالْآخِرُ دَعْوَانَا اِنِّ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ جب وہ کھانے پینے اور جماع کرنے کی لذتِ المذوی سے فارغ ہوں گے تو خدا کا شکر کریں گے اور کہیں گے الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ لیکن خدا کا یہ قول اَدِلَّاۤتُہُمْ لَہُمْ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ یعنی غارتگار جانتے ہیں جو کچھ وہ چاہتے ہیں اور دوستانِ خدا کے لیے لاتے ہیں قبل اس کے وہ سوال کریں۔ فَوَاکِہُ وَہُمْ مَّکْرُوْمٌ یعنی بہشت میں کسی چیز کی خواہش نہیں کریں گے مگر یہ کہ اُن کا اکرام و تواضع اُس چیز سے کیا جائے گا۔

ابنِ بابویہ نے خصال میں بطریقِ مخالفینِ جابر سے روایت کی ہے کہ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ بہشت کے دروازہ پر لکھا ہے دُہِزْ اَرْسَالِ قَبْلِ اِسْ کے کہ خدا آسمانوں اور زمین کو خلق کرے لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ عَلٰی اٰخِرِ رَّسُوْلِ اللّٰہِ نیز حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ جب خدا نے تعالیٰ نے بہشت کو خلق کیا ایک اینٹ اُس میں سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی قرار دی اور اُس کی دیواریں یا قوت کی بنائیں اور اُس کی پچھت زبرد کے اور اُس کے سنگریزے مروارید کے اور اُس کی خاک زعفران و مشکِ ناب کی قرار دیں پھر اُس سے کہا کہ بات کر تو اُس نے کہا کوئی خدا تیرے سوا نہیں ہے اور ہمیشہ زندہ ہے اور موت نہیں ہے اور وہ قیوم ہے کہ تمام چیزیں تجھ سے قائم ہیں اور تو کسی چیز سے قائم نہیں ہے۔ سعادت مند ہے وہ شخص جو مجھ میں داخل ہوگا۔ اُس وقت پروردگارِ عالم نے فرمایا کہ اپنے عزت و جلالت کی قسم اور عظمت و منزلت کی قسم کہ تجھ میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ شخص جو ہمیشہ شراب پینے میں مشغول اور ہمیشہ مست رہے گا اور ہر نشہ آور جو شراب کے علاوہ ہو اور نہ سخنِ حینِ داخل

ہوگا نہ ظالموں کا جلودار اور نہ مختل نہ کفن چور نہ قطع رحم کرنے والا اور نہ وہ شخص جو خدا کے تقضا و قدر سے انکار کرتا ہے یا وہ شخص جو جبر کا قائل ہو اور بندوں کے افعال کو خدا کے افعال جانتے نیز امام محمد باقرؑ سے روایت کی ہے کہ آپؑ نے فرمایا کہ خدا کی قسم کہ بہشت مومنین کی ارواح سے خالی نہیں رہی ہے جس روز سے اُس کو خدا نے خلق کیا ہے اور نہ جہنم خالی رہی ہے کافروں کی رُوحوں سے جس روز سے کہ خدا نے اُن کو خلق کیا ہے اور خداوند عالم فرماتا ہے کہ جس روز ہم جہنم سے کہیں گے کہ بھر گئی ہے کہے گی کہ کیا کچھ اور بچہ ہے؟ اور علی بن ابراہیم اور حسین بن سعید سے روایت کی ہے کہ حق تعالیٰ نے جہنم سے وعدہ کیا ہے کہ اُس کو بھرے گا جب وہ روز قیامت کا فلول اور گنگاروں سے بھر جائے گی تو خداوند عالم اُس سے اقرار لینے کے لیے فرمائے گا کہ کیا تو بھر گئی تو وہ اعتراف کی حیثیت سے کہے گی کہ کیا کچھ اور بچہ ہے یعنی میں بھر گئی۔ اُس وقت بہشت کے گاہ کہ پروردگار تو نے جہنم سے اُس کو بھر دینے کا وعدہ فرمایا تھا اور مجھ سے بھی وعدہ فرمایا تھا کہ تو بھر دے گا۔ تو نے جہنم کو بھر دیا مجھ کو کیوں نہیں بھرنا۔ تو خداوند عالم اُس روز ایک غلطی پیدا کرے گا جن سے بہشت کو پر کر دے گا پھر حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ کیا کہنا ہے اُن لوگوں کا جنہوں نے دنیا کی رنج و مصیبتیں جنیں برداشت کیں نیز علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو قرآن پڑھنے کی سعادت نصیب ہو کیونکہ خدا نے بہشت کو اپنے دست قدرت سے خلق کیا۔ اُس میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی اور اُس کے گارے میں مٹی کے بجائے اینٹوں کے درمیان کو ٹھیک سے پُر کیا اُس کی خاک زعفران ہے اُس کی ریت موتیاں ہیں اور اس کے درجے آیات قرآنی کی تعداد کے مطابق قرار دیے تو جو شخص قرآن پڑھتا ہے اُس سے کہتے ہیں کہ پڑھا اور اوپر جا لہذا اُس کا درجہ تمام اشخاص سے سوائے پیغمبروں اور صدیقوں کے زیادہ بلند ہوگا، اور احتجاج میں ہشام بن العکیم سے روایت کی ہے کہ ایک زندیق (کافر) نے جو حضرت صادقؑ کی برکت سے مسلمان ہوا تھا انہی حضرت سے پوچھا کہ کہا جاتا ہے کہ اہل بہشت میں سے کوئی شخص درخت سے پھل توڑ کر کھاتا ہے تو بجنسہ وہی پھل درخت میں واپس آجاتا ہے حضرت نے فرمایا ایسا ہی ہے

لے مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اُن محدثوں کے خلاف نہیں ہے جن میں سے کہ مومنین کی رُوحیں عالم برزخ کی مدت میں دنیا کی بہشت میں رہیں گی اور کافروں کی رُوحیں دنیا کی آگ میں معذب ہوتی رہیں گی۔ کیونکہ یہ حدیث مومنین و کافروں بنی آدم و غیر بنی آدم میں جو آدم کی خلقت سے پہلے زمین میں رہے ہیں عام ہے (کسی شخص میں نہیں) جیسا کہ اس کے بعد ذکر کیا جائے گا نیز ممکن ہے کہ دنیا کی جنت و دوزخ مراد ہو۔

اُس کی مثال دُنیا میں چراغ ہے کہ اگر ایک لاکھ چراغ اُس سے روشن کریں تو اُس میں سے کچھ کم نہیں ہوتا اُس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اہل بہشت کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور قضاے حاجت کے محتاج نہیں ہوتے۔ فرمایا ہاں اس لیے کہ ان کی غذا رفیق و لطیف ہوگی اُن میں وزن نہیں ہوگا۔ بلکہ اُن کے بدن سے غش و عوارِ پسینہ ہو کر دفع ہو جائے گا۔ اُس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی سور ہر چند اُس کا شوہر اُس کے پاس جلنے گا اُس کو باکرہ ہی پائے گا۔ فرمایا کہ وہ پاک طینت سے خلق ہوئی ہیں اُن کو کوئی طرانی عارض نہیں ہوتی اور کوئی آفت اُن کے جسم سے نہیں مخلوط ہوتی اور ان کے سوراخ میں شوہر کے عضو کے سوا کوئی چیز داخل نہیں ہوگی۔ اور وہ حیض اور اُس کے مثل نجاستوں سے آلودہ نہیں ہوتیں۔ لہذا رحم باہم ہو سکتا اور چسپاں ہوتا ہے۔ کیونکہ شوہر کے عضو کے سوا کچھ اس میں نہ داخل ہوتا ہے اور نہ باہر آتا ہے۔ اُس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ستر حلے پہنے ہوں گی۔ اور اُن کے شوہر ان حلوں کے اندر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز پوست، گوشت اور ہڈیاں دیکھ لیں گے۔ فرمایا ہاں جس طرح تم میں سے کوئی ایک درجہ کو صاف پانی کی تہ میں دیکھ لیتا ہے۔ اگرچہ اُس کی گہرائی ایک نیزم کے برابر ہو۔ کما کس طرح اہل بہشت خوشی و مسرت سے اُس حال میں ہوں گے جبکہ اپنے بیٹے یا باپ یا کسی عزیز و رشتہ دار یا دوست کو بہشت میں نہ دیکھیں گے۔ جب بہشت میں دیکھیں گے تو کیا انھوں نے شک ہوگا کہ وہ تم میں ہیں لہذا کس طرح بہشت کی نعمتیں اُس شخص کو گوارا ہوں گی جس کے دوست و غیرہ جہنم میں مغذ ہوں گے حضرت نے فرمایا اہل علم نے کہا ہے کہ خدا ان لوگوں کو اُن کے دلوں سے ٹھنڈا دے گا اور بعض نے کہا ہے کہ اُن کے آنے کا انتظار کریں گے اور امید رکھیں گے کہ وہ اعراف میں ہیں لہ

لہ مولف فرماتے ہیں کہ جواب میں حضرت کا تردد شاید سائل کی عقل کی کمی کے سبب سے ہو۔ اور روایت سے قطع نظر ہو سکتا ہے کہ اُس عالم میں دُنیوی اغراض فاسدہ برطرف ہو جائیں اور اُن کی محبت محبوبِ حقیقی کے لیے غائص ہو اور دشمنانِ خدا سے علیحدگی اختیار کریں اور اُن سے دشمنی ہو جائے اور اُن پر عذاب ہونے سے ان کو لطف آئے جیسا کہ دُنیا میں خدا کے دوست خدا کے دشمنوں سے قطع محبت کرتے تھے اور اُن سے جنگ اور مقابلہ کرتے اور اپنے ہاتھ سے اُن کو قتل کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ اور خداوندِ عالم نے فرمایا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یؤادون من حاد اللہ ویؤسسون۔ ولو کان ابائکم و ابائکم و ابائکم و ابائکم و عشیہم و عشیہم یعنی تم اُن لوگوں کو جو خدا اور روزِ آخرت پر ایمان لائے ہیں نہ پاؤ گے کہ دوستی اور محبت کریں ان لوگوں سے جو خدا و رسول کے دشمن ہیں اگرچہ وہ ان کے باپ و دادا یا اولاد یا بھائی یا رشتہ دار کنبہ والے ہوں اور آئندہ یومِ یقر المزم من اخینہ و امس و ابیہ و صبا حبشہ و ینیبہ (یعنی اُن کے صفو پر ملاحظہ فرمائیں)

اور علی بن ابراہیم نے جناب رسول خداؐ سے روایت کی ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ جب میں بہشت میں داخل ہوا درخت طوبیٰ کو دیکھا کہ وہ علیؑ کے خانہ اقدس میں تھا اور بہشت میں کوئی قصر اور کوئی منزل نہیں ہے مگر یہ کہ اُس کی شاخوں میں ایک شاخ اس میں ہے اور اُس پر بیسیں ہیں جو چلہائے بہشت سے بھری ہوئی ہیں جو سندس واستبرق کی ہیں۔ ان میں سے ہر مومن کے لیے ہزار ہزار بیسیں ہیں کہ فرشتوں میں لاکھ ملے ہوں گے جن میں سے کوئی حلقہ دوسرے حلقے کے مثل نہ ہوگا۔ مختلف رنگوں کے ہوں گے اور یہ سب اہل بہشت کے لباس ہیں۔ اُس درخت کے بیچ میں بہشت کی چوڑائی کے برابر سایہ کھینچا ہوا ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کے عرض کے برابر متساوی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں اور ایک تیز رو سوار اس کے سایہ میں تیس سال تک دوڑتا رہے تاہم اُس کو طے نہیں کر سکتا۔ یہ ہے جو خدا نے فرمایا ہے وظل عسدر، اُس سایہ میں بہشت کے میوے اور پھل ہیں اور ان کے لیے کھانے میں جو ان کے گھروں میں تھے ہوتے ہیں۔ ہر شاخ میں جن میں تنور یک اور تنو قسم کے پھل ہوں گے جن میں کچھ وہ ہوں گے جن کو دنیا میں دیکھا ہے اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو نہیں دیکھا ہے جن میں سے کچھ کو مٹا ہوگا اور کچھ کو نہ مٹا ہوگا اور جس پھل کو توڑیں گے اُس کی جگہ اُس کے مانند دوسرا پھل پیدا ہو جائے گا۔ جیسا کہ فرمایا ہے لامقطعہ ولا منوعہ اور اُس درخت کے نیچے ایک نہر جاری ہوگی جس کے چاروں طرف نہریں ہوں گی ایک پانی کی جو متغیر نہ ہوگی اور دودھ کی نہریں جن کا مزہ نہ بدلا ہوگا اور شراب کی نہریں لذۃ اللشاریبین (پینے والوں کے لیے جن میں لذت ہوگی) اور موم سے صاف کئے ہوئے شہد کی نہریں۔ اور بہت سی روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ جناب علیؑ کے زفات میں جبریلؑ دیکھا کہ ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ بہشت میں حاضر ہوئے اور خدا نے برتر نے طوبیٰ کو حکم دیا تو اُس نے ان کے لیے حلقے، سندس، استبرق، زمرود، مروارید، یاقوت اور عطر بہشت لائے اور خدا نے حضرت فاطمہؑ کے مہر میں درخت طوبیٰ کو عطا فرمایا اور اُس کو خانہ علیؑ میں قرار دیا۔

عباسی نے بسند معتبر ابو الولاد سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادقؑ سے میں نے عرض کی کہ آپؑ پر خدا انہوں۔ ہمارے دوستوں میں ایک شخص متقی پرہیزگار اور اہلبیت علیہم السلام کا

(یقینہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) جس روز مرد اپنے بھائی، ماں، باپ اور بیوی بچوں سے جگہ گام اُس دعا پر گواہی دیتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اصل وجہ یہی ہو اور حضرت نے سائل کے فہم کی کمی کے سبب سے ذکر نہیں کیا اور کئی دوسروں وجہیں جو اُس کے فہم کے مطابق تھیں۔ دوسروں کی طرف سے نقل فرمادیں واللہ یعلم ۱۲

خدا نے درخت طوبیٰ فاطمہؑ کے مہر میں عطا فرمایا

حضرت صادقؑ سے خدا کے اس قول فیہلین خیرات حسنات کی تفسیر دریافت کی حضرت نے فرمایا کہ شیعوں کی صالحہ سببیاں ہیں۔ میں نے کہا حور، مقصود اس بات فی الخیام سے کون نماز میں فرمایا کہ وہ مختصر چھپی ہوئی سوریں ہیں جو موتی، یا قوت اور مر جان کے خیموں میں لٹکتی ہیں۔ ہر خیمہ کے چار دروازے ہیں اور ہر دروازہ پر پسترنو جوان لڑکیاں کھڑی ہیں جو دروازوں کی نگہبان و چونکدار ہیں اور ہر روز خدا نے عز ذکرہ کی جانب سے اُن کو ایک کرامت پہنچتی ہے تاکہ خدا اُن کی موتوں کو خوشخبری دے۔ نیز ایک سند سے روایت کی ہے کہ انہی حضرت سے پوچھا کہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ خدام کو جزائے خیر دے تو اس کے کیا معنی ہیں۔ فرمایا کہ خیر بہشت کی ایک نہر کا نام ہے جو کوثر سے نکلتی ہے اور کوثر ساق عرش سے باہر آتا ہے اور اُس پر ایک نہر ہے جس کے گرد اوصار اور اُن کے شیعوں کے قصر ہیں اور اُس نہر کے کنارے لڑکیاں زمین سے اُگی ہوئی ہیں کہ جس کو اکھاڑ لیتے ہیں تو دوسری اُس کی جگہ پر آگ آتی ہے اور وہی لڑکیاں اُس نہر سے سہی ہوئی ہیں اور خیرات حسنات وہی ہیں جو جس وقت کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے کہتا ہے جَزَاكَ اللہ خیراً تو مراد اس سے وہی منزلیں ہیں جن کو خدا نے اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے مہیا کیا ہے اور ذرات بن ابراہیم نے سلمان فارسی سے روایت کی ہے کہ جناب امیر نے رسول خداؐ سے قصرا تے خدا کی جو اشدہار کو کرامت فرمائے گا صفت دریافت کی حضرت نے فرمایا یا علیؑ ان قصروں کی تعمیر سونے کی ایک اور چاندی کی ایک اینٹ سے ہوئی ہے اور اینٹوں کے درمیان مُشک و عنبر کا گارا استعمال ہوا ہے۔ اُن کے در سے مروارید، موتی اور یا قوت کے ہیں۔ اُن کی خاک زعفران ہے اور اُن کے پل کا فور کے ہیں اور ان میں سے ہر قصر میں چار نہریں ہیں۔ شہد، شراب، دودھ اور پانی کی۔ اور بھی نہریں ہیں جو مرجان کے درختوں کو گھیرے ہوئے ہیں اور ہر نہر کے دونوں طرف خیمے ہیں۔ ایک قطعہ ایک سفید موتی کا جس میں کوئی درز اور کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عطر و تیار ہو گئے ہیں اور ان کے اندر اور باہر کا حال۔۔۔۔۔ دکھائی دیتا ہے اور ہر خیمہ میں کرسی ہوگی ہر ایک پر نشان کیا ہوگا۔ اُس کے پائے سبز زبرجد کے ہوں گے اور ہر کرسی پر ایک حورِ عریضہ ہوگی اور ہر حور پر پسترنو اور پسترنو زرد ہوتے ہوں گے۔ اُن کی پنڈلیوں کے مغز ان کی پٹلیوں اور پوست اور کپڑوں کے نیچے سے اس طرح نظر آئیں گے جیسے صاف شراب سفید بوتل میں نظر آتی ہے۔ ہر حور شترگیسو کھتی ہوگی۔ ہر گیسو ایک کینز کے ہاتھ میں اور دوسری کے ہاتھ میں ایک آئینہ ہوگی جس سے اُس گیسو کو بخور کرے گی۔ اُس آئینہ میں سے بغیر آگ کے خدا کی قدرت سے خوشبودار عطر نکلتا ہوگا۔ اور ابن بابویہ نے دہر ذی الحجہ کی تہلیلات کے ثواب میں روایت کی ہے کہ جو شخص ہر روز دس

خیر بہشت میں ایک نہر ہے جس کے کنارے لڑکیاں اُگی ہوئی ہوں گی

مرتبہ ان تہلیلات کو پڑھے خداوند عالم ہر تہلیل کے عوض بہشت میں ایک درجہ عطا فرمائے گا جو مرورید اور یا قوت کا ہوگا جس کا دونوں درجوں کے درمیان تیز رو گھوڑے سوار کے لیے تین ہزار سال کی راہ کا فاصلہ ہوگا اور ہر درجہ میں ایک شہر اور اس شہر میں ایک جوہر کے قصور ہوں گے جن میں فصل نہ ہوگا۔ اور ان شہروں میں سے ہر شہر میں مکانات، عمارتیں، محلات، قصر، حجرے، فرش، عورتیں، گرسیاں، تختے، خوریں، تکیے، مسندیں، خدنگار، نموس، درخت، زیورات اور حلقے اس قدر ہوں گے جن کا شمار نہیں ہو سکتا۔ جب شہید اپنی قبر سے باہر آئے گا تو اس کے ہر بال سے ایک نورِ ساحل ہوگا اور ستر ہزار فرشتے بیعت کریں گے کہ اُس کے سامنے واپس اور پائیں چلیں، یہاں تک کہ وہ بہشت کے دروازہ پر پہنچے۔ جب وہ بہشت میں داخل ہوگا تو فرشتے اس کے آگے چلیں گے یہاں تک کہ وہ اُس شہر میں پہنچیں گے جس کا باہری حصہ یا قوتِ مخرج کا ہوگا اور اندرونی حصہ ستر زبرجد کا اور جو زمین خدا نے بہشت میں خلق کی ہیں سب اُس میں ہوں گی۔ جب وہ اُس شہر میں پہنچیں گے تو کہیں گے کہ اے ولی خدا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو وہ کہے گا کہ نہیں۔ تم لوگ کون ہو تو وہ کہیں گے کہ ہم وہ فرشتے ہیں جو دنیا میں آپ کے ساتھ اُس روز موجود تھے جس روز آپ ان تہلیلات کو پڑھتے تھے۔ اور یہ شہر اور جو کچھ اس میں ہے اُن تہلیلات پر آپ کا ثواب ہے۔

شیخ نے تہذیب میں اور سید نے اقبال میں بسند معتبر ابن ابی نصر سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ روز غدیر کی ضعیفیت میں ذکر ہوا۔ بعض حاضرین نے انکار کیا۔ حضرت نے فرمایا میرے پردے پر نے اپنے پردے سے سن کر مجھے خبر دی ہے کہ روز غدیر بیعت زمین کے آسمان میں زیادہ مشہور ہے۔ بیشک خدا کا ذوق اعلیٰ میں ایک قصر ہے جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی اور ایک لاکھ یا قوتِ مخرج کے قے ہیں اور ایک لاکھ خیمے یا قوتِ بسند کے ہیں۔ اُس کی زمین مشک و عنبر کی ہے اور اُس میں چار نہریں شراب، پانی، مودہ اور شہد کی ہیں اُس قصر کے گرد مختلف پھولیں اور میوے کے درخت ہیں اور اُس قصر یا ان درختوں پر پرندے ہیں جن کے بدن مرورید کے اور ان کے پر یا قوت کے ہیں۔ وہ طرح طرح کی اچھی آوازوں سے پڑھتے رشتے ہیں اور روز غدیر وہ آسمانوں کے رہنے والے اُس قصر کی طرف وارد ہوتے ہیں اور تسبیح و تہلیل و تہنیز و تہلیل حق تعالیٰ کرتے ہیں اور وہ پندے پرواز کرتے ہیں اور اُس پانی میں ڈوبتے ہیں اور اُس مشک و عنبر میں لوٹتے ہیں تو جب فرشتے جمع ہوتے ہیں وہ پندے اُڑتے ہیں اور ان خوشبوؤں کو اُن پر بھاڑتے ہیں اور اُس روز حضرت فاطمہؑ پر سے تبارکی ہوئی چیز جو درخت طوبی اُن پر کرتا ہے ایک دوسرے

کو ہدیہ بھیجتے ہیں اور جیسا اس روز کا آخری وقت ہوتا ہے۔ خداوندِ عالم کی جانب سے اُن کو نذر آتی ہے کہ اپنے اپنے مَنزموں پر واپس جاؤ بیشک تم خطا و لغزش سے آئندہ سال تک مامون ہو گئے اور یہ دن محمد علی علیہما السلام کی کرامت کے لیے ہے اور کئی نے جناب رسول خدا سے روایت کی ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اُس کے لیے بہشت میں یا قوتِ سرخ کا ایک درخت لویا جاتا ہے جس کے اگنے کی جگہ مشک سفید میں ہوتی ہے شہد سے زیادہ شیریں اور برکت سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار۔ اُس درخت میں باکرہ لڑکیوں کے پستان کے مانند پھل ہوتے ہیں اُن میں سے ہر ایک جب خشک فتنہ کی جاتا ہے اُس میں سے پتھر تلے نکلتے ہیں۔ اور امالی میں ابو سعید مخدري سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے اُس نے شبِ معراج میرا ہاتھ پکڑ کر داخل بہشت کیا اور بہشت کے ایک تخت پر بٹھایا اور میرے ہاتھ میں ایک ہیرا دیا۔ وہ دو ٹوٹے ہوا اُس میں سے ایک حوریہ نکلی کہ اُس کی مژدہ سیاہی میں گر گئی کے سینہ کے مانند تھی۔ اُس نے کہا یا رسول اللہ السلام علیک یا احمد السلام علیک یا محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میں نے پوچھا تو کون ہے خدا تجھ پر رحمت کرے۔ اُس نے کہا میں راضیہ مرضیہ ہوں۔ خدا نے جبار نے مجھے تین طرح خلق کیا ہے۔ میرے جسم کے نیچے کا حصہ مشک کا ہے اور بلکہ حصہ کافر کا ہے اور درمیانی حصہ عبر کا ہے۔ مجھے آپ حیات سے غیر کیا ہے پھر خداوندِ جبار نے فرمایا ہو جا۔ عین ہو گئی۔ میں آپ کے سپر عم اور آپ کے وصی وزیر علی بن ابی طالب کے لیے پیدا ہوئی ہوں اور کتابِ اختصاص میں حضرت باقر سے روایت کی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ بہشت میں میری رحمت کے ساتھ داخل ہو گے اور جہنم سے میرے عفو و بخشش کے سبب سے نجات پاؤ گے لہذا بہشت کو اپنے اور اپنے اعمال کے درمیان قائم کرو۔ میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ تم کو ہمیشگی کے گھر اور دایرِ کرامت میں داخل کر دوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ جب بہشت میں داخل ہو گے تو حضرت آدم کے قدم کی لمبائی کے برابر ہو کر داخل ہو گے یعنی شانِ طاقت کا ہاتھ اور حضرت عیسیٰ کی جوانی کی سی تمھاری جوانی یعنی تینتیس سال ہوگی اور محمد کا چہرہ یعنی عربی اور حضرت یوسف کے ایسا حسن و جمال ہوگا۔ تمھاری شکلوں سے نورِ سلط ہوگا اور کینہ و حسد سے حضرت ابراہیم کے دل کے مانند تمھارے سینے پاک ہوں گے۔ صلوات اللہ علیہم اجمعین نیز انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ بہشتیں چار ہیں کیونکہ خدا نے کریم و متان نے فرمایا ہے۔ ولین خاف مقام ربہ جنتان یعنی اُس شخص کے لیے جو روزِ قیامت خدا کے محاسب سے اور بندوں کو بدلا دینے سے ڈرتا ہے اُس کے لیے دو بہشتیں ہیں حضرت نے فرمایا کہ وہ شخص مراد ہے جس کو دنیا کی خواہشوں میں سے کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے۔

وہاں پہنچنا اور اُس پر یقین کرنا نصیب کرے۔

سولہویں فصل جہنم کے بعض خصوصیات اور وہاں کے عقوبات، عذاب و آذیتیں اور جہنمیوں کا بیان خدا ہم کو اور تمام مومنین کو اُس روز شفاعت کرنے والے

محمد و آل محمد علیہم السلام کے صدقہ میں اُن سب سے اپنی پناہ میں رکھے۔

خداوند عالم فرماتا ہے: **وَرَوَّادٌ يَمْزُجُهُمْ فِي الْوِجْدَانِ** اگ سے جس کے اندر من آدھی اور پھر ہول کے اکثر مفسروں نے کہا کہ پتھر سے مراد سنگ کبریت ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ محبت مراد ہیں جن کو اُن کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ جہنم میں لے جائیں گے۔ اور جہنم میں کفار کے ہمیشہ معذب ہونے کے بارے میں آیتیں بہت ہیں اور فرمایا ہے کہ یقیناً وہ کفار ہیں اور وہ حالت کفر میں مرتے ہیں۔ اُن پر خدا، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اُن کے عذاب میں تخفیف نہ کی جائے گی اور نہ اُن کو مہلت دی جائے گی اور فرمایا ہے کہ تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا اور کافر ہوگا تو اُن کے اعمال دنیا و آخرت میں ضبط ہو جائیں گے اور وہ آگ میں جلتے والے لوگ ہیں اور اُس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور فرمایا ہے کہ جو لوگ یمموں کے مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ مال نہیں بلکہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب جہنم میں جائیں گے اور حضرت امام باقر سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ روز قیامت ایک گروہ اپنی قبروں سے اس طرح اٹھے گا کہ اُن کے دہنوں سے آگ مشتعل ہوگی۔ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہؐ وہ کون لوگ ہیں تو حضرت نے یہ آیت پڑھی یعنی یمموں کا مال کھانے والے۔ خدا نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مومن کو عذاب اقل کرے گا تو اُس کی جزا جہنم ہے وہ اُس میں ہمیشہ رہیگا اور فرمایا ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے مفسروں نے کہا ہے کہ جہنم کے طبقے اور درجے ہیں جس طرح کہ بہشت کے درجے ہیں اور منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوگا اور فرمایا ہے کہ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں اگر وہ اُن تمام چیزوں کے اور مثل انہی کے اتنی ہی چیزوں کے مالک ہوں اور وہ اپنے فدیہ میں دے دیں تاکہ روز قیامت کے عذاب سے نجات پائیں تو اُن سے وہ سب کچھ فدیہ میں قبول نہ کیا جائے گا اور اُن کے لیے عذاب دردناک ہوگا۔ وہ چاہیں گے کہ اُس آگ سے باہر نکلیں تو نہ جاسکیں گے اور اُن کے واسطے ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے اور فرمایا ہے کہ اُن کے لیے ان کے کفر کے سبب آگ بھاپانی پینے کے لیے اور دردناک عذاب ہوگا اور فرمایا ہے کہ بیشک میں نے بہت سے جن و انس کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور فرمایا ہے کہ کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے اور فرمایا ہے کہ جو لوگ یاندی اور سونے کے خزانے جمع کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے لہذا اُن کو المناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔

جس روز کہ اس غزانہ کو جہنم کی آگ میں سُرخ کریں گے پھر اُن سے اُن کی پیشانیوں کو اور اُن کے پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو داغ کریں گے اور اُن سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ غزانہ جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا لہذا اس کا مزہ چکھو اور فرمایا ہے کہ خدا نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کا وعدہ کیا ہے وہ اُس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان کے لیے قسمی کافی ہے اور خدا نے اُن پر لعنت کی ہے اور اُن کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے اور فرمایا ہے کہ اُن سے کہو جنہوں نے ظلم کیا ہے کہ دائمی عذاب کا مزہ چکھو کیا اُس کے علاوہ تم کو بدلہ لایا جائے گا جو تم نے کیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ مخدول و ناامید سے ہر جہر و دشمنی کرنے والا اُس کے پیچھے ذلیل کرنے والا جہنم ہے اور اُس میں کھولا ہوا آبِ صدید (یعنی غول و پیپ ملا ہوا) پانی گھونٹ گھونٹ جبر کے ساتھ نہیں گے جو ملحق کے نیچے نہ اتر سکے گا۔ وہاں ہر جگہ ہر موت سے موت کا سامان اُن کی طرف آئے گا اور وہ مریں گے نہیں کہ ان تکلیفوں سے نجات پائیں پھر ان کے پیچھے اس سے بدرشدید عذاب ہے حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ صدید خون اور وہ غلاظت ہے جو زنا کا عورتوں کی شرم گاہ سے جہنم میں جاری ہوگا۔ جس کا رنگ پانی کا سا اور مزہ صدید کا ہوگا۔ اور جناب رسول خداؐ اور حضرت صادقؑ سے روایت ہے کہ جب وہ آدمی کے نزدیک لایا جائے گا تو وہ کراہت کرے گا جب اُس کے منہ کے قریب لایا جائے گا تو اس کا منہ بھٹ جائے گا اور اس کے سر اور چہرہ کی کھال اُس میں گر پڑے گی اور جب وہ پہنچے گا۔ اُس کی تمام استرلیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ یہاں تک کہ وہ اُس کے پاخانے کے راستے سے باہر نکل جائیں گی۔ اور حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ ایک دریا کے مانند خون و مواد اُن سے باہر نکلے گا اور وہ اس قدر روئیں گے کہ اُن کے چہرہ پر نہروں اور چشموں کے مانند نشان پیدا ہو جائے گا۔ پھر آنسو پر طوف ہو جائے گا اور غل جاری ہوگا پھر اس قدر روئیں گے کہ اُن کے آنسوؤں میں کشتیاں جاری کی جاسکیں گی۔ اور فرمایا ہے کہ جہنم ان کی وعدہ گاہ ہے۔ اُس کے ساتھ دروازے ہیں اور ہر ایک دروازے کے لیے اُن کا ایک جزو تقسیم ہوا ہے۔ اور حضرت امیر المومنینؑ سے روایت کی ہے کہ جہنم کے سات دروازے ہیں یعنی سات طبقے ایک کے اوپر ایک اور حضرت نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے کے اوپر رکھا اور فرمایا اس طرح! پھر فرمایا کہ بہشتیوں کو چڑھائی میں رکھا ہے اور دوزخ میں بعض کے اوپر بعض طبقہ آگ ہے اور ان سب کے نیچے جہنم ہے۔ اُس کے اوپر نعلی (ایک طبقہ جہنم کا نام) اُس کے اوپر حصہ (جہنم کا ایک طبقہ) اُس کے اوپر جمیم (اُس کے اوپر سیر اور اُس کے اوپر ہادیہ۔ (یہ سب طبقات جہنم ہیں) اور بعض نے کہا ہے کہ سب کے نیچے ہادیہ ہے اور ان سب کے اوپر جہنم ہے اور ابن عباس سے روایت کی ہے کہ پہلا طبقہ جہنم دوسرا سیر و سیر و سیر

چوتھا عجم، پانچواں لظی، چھٹا حطر اور ساتواں ہادیہ ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ آگ کے سات دروازے ہیں اور طبقے ہیں بعض کے اوپر بعض۔ جو دروازہ ہے اُس کے اوپر ہے اہل توحید کی جگہ ہے جس میں وہ اپنے اعمال دنیا کے مطابق معذب ہوں گے پھر اُن کو نکال لیا جائے گا۔ دوسرا یہودیوں کا طبقہ ہے۔ تیسرا نصاریٰ کا۔ چوتھا صائبہ (ستارہ پرستوں) کا۔ پانچواں مجوسوں کا (جو سورج اور آگ کی پرستش کرتے ہیں) چھٹا طبقہ مشرکین عرب کا اور ساتواں طبقہ جو رب سے نیچے ہے وہ منافقین کا ہے اور فرمایا ہے کہ جو لوگ کافر ہو گئے اور انھوں نے لوگوں کو راہِ ہنڈا سے روکا ہم نے اُن کا عذاب بالائے عذاب مقرر کیا ہے اس سبب سے کہ وہ فساد پھیلاتے تھے اور بعضوں نے کہا کہ سامپ اور بھجوان آگوں پر زیادہ کر دیئے جائیں گے۔ اُن کے ڈنک کچور کے بلند درخت کے مانند ہوں گے۔ اور ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جہنم میں پچھلے ہوئے سائبے کی چند نہریں ہیں جن سے اُن پر عذاب کیا جائے گا۔ بعضوں نے کہا کہ اُن پر مزید عذاب سانبوں، ہاتھیوں، آڈٹوں، پچھوؤں کا جو کالے ٹٹوؤں کے مانند ہوں گے کیا جائے گا۔ اور فرمایا ہے کہ تیسرے پروردگار کی قسم ہم ان کو اور شیاطین کو جمع کریں گے پھر ان کو دو لافِ جہنم کے گرد لے جائیں گے۔ پھر ہر گروہ کو ایک دوسرے سے علیحدہ کریں گے جو خداوند رحمان پر افترا زیادہ کرتے تھے لہذا ہم جانتے ہیں کہ جہنم میں اُن کا جلنا زیادہ سزاوار ہے۔ اور تم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ اور یہ تمھارے پروردگار پر واجب و لازم ہے۔ پھر ہم اُن کو نجات دیں گے جو پرہیزگار رہے ہیں۔ پھر ظالموں کو دو لافِ جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ اور مفسروں نے اُن کے جہنم پر وارد ہونے میں اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا ہے کہ ان کا جہنم پروردگار جہنم کے پاس آنے سے مراد ہے جہنم میں داخل ہونا مراد نہیں ہے جلیہ اگر دوسری جگہ فرمایا ہے کہ پھر ہم اُن کو جہنم کے گرد دو لافِ جہنم کریں گے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ مراد جہنم میں داخل ہونا ہے لہذا تمام خلق جہنم میں داخل ہوگی۔ لیکن اُس کی آگ مومنوں پر سرد و لافِ جہنم کا باعث ہوگی جیسا کہ جناب ابراہیم پر ہوئی اور کافروں پر عذاب لازم ہے۔ اس مضمون کی ابن عباس اور جابر سے روایت کی ہے اور فرمایا ہے کہ جب جہنم کا شعلہ ہونا کم ہو جائے گا تو ہم اُس کو اور بھڑکادیں گے اور فرمایا ہے کہ ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کی ہے جن کے شعلے ان کو گھیرے ہوئے ہیں بعضوں نے کہا ہے مراد آگ کی ایک دیوار ہے جو اُن کو گھیرے ہوئے ہے یا دھواں اور اُس کی لپٹ ہے جو جہنم میں داخل ہونے سے پہلے اُن کو لپٹ جائے گی۔ یا کیا یہ ہے آگ کے گھیرنے سے یعنی آگ اُن کی ہر جانب سے اُن کو گھٹ جائے گی اور پیاس کی شدت سے فریاد کریں گے تو آگ کی حرارت اُن کی فریاد کو پہنچے گی اُس آگ سے

جو پگھلتے ہوئے تانبے کی ہوگی یا زیتون کے دھوئیں کی طرح جس میں چرک (مواد) اور غلن ہوگا جن سے اُن کے چہرے مجلس جانیں گے اور مہل (پگھلا ہوا تانبا) ہوگا۔ اور یہ اُن کے لیے کیا بُری شراب ہے اور حتم اُن کا کیا بُرا ٹھکانا ہے اور فرمایا ہے کہ جو لوگ کافر ہو گئے اُن کے لیے آگ کے کپڑے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ اُن کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا لال کیا ہوا لباس مثل آگ کے تیار کیا ہوا ہے۔ اور کھولنا ہوا پانی اُن کے سروں پر ڈالیں گے جس سے جو کچھ اُن کے پیٹ میں آنتیں وغیرہ ہیں اور اُن کی کھالیں پھل جائیں گی اور ان کے لیے کوسے کے گرز ہوں گے۔ اور اُن سے کہا جائے گا کہ جلائے والی آگ کا مزہ چکھو۔ جناب رسول خداؐ سے روایت ہے کہ اُن کو گرز سے ماریں گے کہ اُن میں سے ایک، گرز زمین پر لایا جائے اور قیام جن دانس اُس کو زمین سے اٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے۔ نیز روایت کی ہے کہ اُن اپنے شعلوں سے اُن کو اور پھینکے گی۔ جب وہاں سے نیچے جہنم میں گریں گے تو گرز اُن کے سر پر ماریں گے جس سے وہ ستر سال کی راہ تک نیچے دھستے جائیں گے اور ایک لمحہ اُن کو قرار نہ ملے گا۔ اور دوسری روایت میں حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ یہ آیتیں بنی امیہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں کہ آگ اُن کو ڈھانک لے گی۔ جس طرح آدمی کے جسم کو لباس پھپھالیتا ہے۔ پھر ان کے نیچے کا ہونٹ اس قدر ٹٹکے گا کہ ناف تک پہنچ جائے گا اور اُن کے اوپر کا ہونٹ اُن کے سر کے درمیان پہنچ جائے گا۔ جب وہ چاہیں گے کہ باہر آئیں تو اُن کے سروں پر کوسے کے گرز مارے جائیں گے کہ جہنم کے غار میں پلٹ جائیں گے اور فرمایا کہ جن کے نامہ اعمال ٹٹکے ہوں گے تو انھوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور آگ کے شعلے اُن کے چہرے مجلس دیں گے اور اُن کے چہروں کو خراب کر دیں گے، اور کہا ہے کہ اُن کے لب بھنے ہوئے کھلے کے مانند ہوں گے۔ نیچے اور اوپر کھینچے ہوئے اور اُن کے دانت کھل جائیں گے۔ اُن سے کہا جائے گا کہ کیا ہمارا کی باتیں تم کو نہیں سنائی گئیں تھیں۔ لیکن تم تو اُن کی تکذیب کرتے تھے تو وہ کہیں گے اے پالنے والے ہم پر تفاوت غالب تھی اور ہم ایک گمراہ گروہ تھے۔ اے ہمارے پالنے والے ہم کو اس آگ سے نکال دے۔ پھر اگر ہم کفر و ضلالت اختیار کریں گے تو اپنے نفسوں پر ظلم کریں گے۔ اُس وقت حق تعالیٰ فرمائے گا دُور ہو، ہم سے بات مت کرو۔ اور فرمایا ہے کہ ہم نے اُس کے لیے عواقب کی تکذیب کرتا ہے روشن آگ تیار کی ہے کہ جب اُن کو دُور سے وہ آگ دیکھے گی تو وہ اُس کے غصہ (بھڑکنے) اور اُس میں سے جہنمیوں کے نالہ و فریاد سنیں گے اور جب اُن کو اُن کے ہاتھ گروں میں باندھ کر یا زنجیر میں بندھے ہوئے شیطاں کے ساتھ تنگ مکان میں ڈال دیے جائیں گے تو فریاد کریں گے اور لا شبوحہ و لا یلاہ چلائیں گے (یعنی ہاتھ موت ہائے افسوس) تو ملائکہ

اُن سے کہیں گے کہ تمھاری یہ آواز ایک نہیں بلکہ بے انتہا فریاد کرو لیکن کوئی تمھاری فریاد کو نہ پہنچے گا۔ حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ جہنم کے بھڑکنے کی آواز ایک سال کی راہ کی مسافت سے سُنانی دے گی اور کہا ہے کہ جہنم میں اُن کا مقام اس قدر تنگ ہوگا کہ سورخ میخ دیوار میں جس قدر تنگ ہوتا ہے اور فرمایا ہے کہ ہمارے پروردگار کا قول لازم ہو گیا ہے جو اُس نے فرمایا ہے کہ میں جہنم کو جنتوں اور آدمیوں سے بھر دوں گا۔ اور فرمایا ہے کہ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اُن کو موت نہ آئے گی کہ مرنے اور عذاب سے رہا ہوں اور اُن کے عذاب میں کچھ کمی نہ کی جائے گی اور فرمایا ہے کہ وہ نالہ و فریاد کریں گے کہ خداوند اہم کو جہنم سے باہر نکال دے تاکہ ہم نیک اعمال بجالائیں اُس کے خلاف جو ہم کرتے تھے، تو اُن سے کہا جائے گا کہ کیا ہم نے تم کو عمر اس قدر نہیں دی تھی کہ نصیحت حاصل کرتے اور عاقبت کے بارے میں غور و فکر کرتے جو چاہتے نصیحت حاصل کرے حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ یہ سرزنش اٹھارہ سال کے عرصہ تک کے لیے ہے چرچا تک عمر زیادہ ہو۔ اور تمھاری طرف ڈرانے والا پیغمبر کیا نہیں آیا تھا۔ لہذا عذاب کا مزہ چکھو کیونکہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور فرمایا ہے اُس کے بعد جہاں مومنوں کے لیے بہشت کا تذکرہ کیا ہے کہ کیا یہ (بہشت اور اُس کی نعمتیں) تمھاری حمائی کے لیے بہتر ہیں یا دھت جہنم نے اُس درخت کو ظالموں کے لیے ایک آزمائش قرار دیا ہے جو جہنم کی تہ سے اُگتا ہے اجیل کی جڑ اور شکوے شیاطین کے سروں کے مانند ہیں۔ بیشک اُس میں سے کفار کھائیں گے اور اُسی سے اپنے پیٹ بھریں گے اُس کے اوپر سے جہنم کی جیم گرم (خون و مواد) پینے کے لیے دیں گے پھر اُن کی بازگشت اس کھانے اور پانی کے بعد جہنم کی طرف ہوگی جو اُن کی پناہ کی جگہ ہے۔ مفسرین نے کہا کہ زقوم آگ کا ایک درخت ہے اُس کا پھل نہایت تلخ اور سخت اور بدبودار۔ جب ابوجہل اور کفار قریش نے مذاق اڑایا کہ آگ میں درخت کیونکر آگ سکتا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ظالموں کے لیے شیطانوں کی آزمائش قرار دی ہے بعضوں نے کہا ہے کہ وہ بدبودار تلخ پھل ہے بعضوں نے کہا ہے کہ سانپ کے منس کے شیاطین ہیں اور پھل کی تشبیہ سانپ کے سر سے دی ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اہل عرب میں مشہور ہے کہ قبیح اور منکر چیزوں کو سانپ کے سر سے تشبیہ دیتے ہیں اور روایت کی ہے کہ اہل جہنم پر بھوک اس قدر غالب ہوگی کہ آگ کے عذاب کو محسوس نہ کریں گے اور نالہ و فریاد و زاری فرمادیں گے تو وہ اُن کو اس درخت کی طرف لے جائیگا جن میں ابوجہل ہوگا۔ وہ لوگ اُس درخت کا پھل کھائیں گے۔ یہاں تک کہ اُن کے پیٹ بھر جائیں گے پھر اُن کے شکم میں وہ جوش مارے گا جیسے دیگ میں پانی جوش مارتا ہے۔ اُس وقت وہ

زقوم کی نصیحت و نصیحت

پانی طلب کریں گے تو مالک اُن کے لیے جمیم لائے گا جو شہادت ہے گرم ہوگا اور برسوں جہنم کے
 دیگ میں جوش ہوتا رہا ہوگا جب وہ اُن کے نزدیک لایا جائے گا۔ تو اُن کے چہرے جھلس جائیں
 گے اور اُن کے پیٹ میں پہنچے گا۔ تو جو کچھ اُن میں ہوگا آنتیں وغیرہ سب پھیلا دے گا اور فرمایا
 ہے کہ ان کی شرابِ جمیم ہے اور عساقِ بغض نے کہا ہے کہ عساقِ بہت سرد پانی کہ سردی کے
 سبب سے اُن کو جلا ڈالے گا بعض نے کہا ہے کہ جہنم میں ایک چشمہ ہے جس میں ہر زہر والے
 جانور کے ڈنک کا زہر اُس میں جاری ہوتا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ پانی، خون اور مواد
 اُن کے بدن کا ہوگا جو اُن کے حلق میں ڈالیں گے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ عذاب ہے جس
 کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور فرمایا ہے کہ عذاب کی دوسری قسم ہے جو ان سب کے مانند
 ہے۔ اور فرمایا ہے کہ وہ کہیں گے جو آگ میں ہوں گے کہ اپنے پروردگار سے کہو کہ ایک روز
 تو ہمارے عذاب میں کمی کر دے۔ غارتخانہ دوزخ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسولِ معجزات
 و دلائل اور بلا ہیں کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ اہل دوزخ کہیں گے کہ ہاں آئے تھے تب وہ
 کہیں گے کہ جو چاہو تم دعا اور فریاد کرو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اور کافروں کی دعا بالکل بیکار اور بے
 فائدہ ہے اور فرمایا ہے کہ ان کے عذاب میں کمی نہ کی جائے گی۔ اور وہ آگ میں جلتے رہیں گے
 اور نجات سے ناامید ہو جائیں گے، اور فرمایا ہے کہ اہل دوزخ نہ ادا دیں گے کہ ہم کو تمہارے
 پروردگار نے مار ڈالا تو مالک کہے گا کہ ہمیشہ عذاب میں رہو گے اور کبھی تم کو موت نہ آئے گی
 ابن عباس نے کہا کہ اُن کی اس بات کا جواب ہزار سال میں اُن کو ملے گا اور فرمایا ہے کہ زقوم
 کا درخت اُن گنہگاروں کا کھانا ہے جو ابوالجہل (کے مانند ہوگا) پوچھتے ہوئے تانبے کے مانند
 اُن کے پیٹوں میں جوش مارے گا۔ جیسے دیگ میں پانی جوش مارتا ہے اور جہنم کے شعلوں سے
 کہا جائے گا کہ ان کو سر سے جہنم میں بھیج لے جاؤ اور اُس کے سر پر عذابِ جمیم ڈالو اور اُس سے
 کہا جائے گا کہ اس عذاب کا مزہ چکھ تو گمان کرتا تھا کہ تو اپنی قوم میں عزیز اور کریم تھا اور تجھ پر
 عذاب نہ ہوگا۔ اور فرمایا ہے کہ اُس سے اُس کا قبرین یعنی وہ فرشتہ جو اس کے اعمال پر نازل ہے
 کہے گا کہ یہ تیرا نامہ اعمال میرے پاس جو کچھ تولے کے ہیں اور موجود ہے القیاء فی جہنم
 کل کفار عنید۔ احادیثِ عامہ و خاصہ میں وارد ہوا ہے کہ القیاء صیغہ تثنیہ کے ساتھ رسول
 خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے خطاب ہے کہ ہر بہت کفر کرنے والے
 اور دشمنی رکھنے والے کو جہنم میں ڈال دو یعنی اپنے دشمنوں کو جہنم میں داخل کرو اور اپنے رسول
 کو بہشت میں اور بعضوں نے کہا ہے کہ دو فرشتوں سے خطاب ہے جو کافروں پر نازل ہیں اور
 مجرمین و کافران اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے تو وہ فرشتے اُن کے پیروں میں نوحہ ڈال کر

باہر آؤ تو وہ آگ کے اندر سے پروالوں کے مانند اور ان جانوروں کی طرح جواگ کے گرد جمع ہوتے ہیں باہر نکلیں گے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر کھمبے دروازہ پر کھینچ دیں گے اور دروازوں کو بند کر دیں گے۔ خدا کی قسم جو اس میں باقی رہ جائیں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اور علی بن ابراہیم نے مثل صحیح سند کے ابوبصیر سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادقؑ سے عرض کی کہ یا بن رسول اللہؑ مجھے ڈرائیے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ (آخرت کی) دراز زندگی کے لیے تیار رہو۔ بیشک رسول خداؐ کے پاس جبریلؑ آئے ان کا چہرہ متغیر تھا۔ پہلے جب آتے تھے تو شکر اُتاتے ہوئے آتے تھے۔ آنحضرتؐ نے اس کا سبب دریافت فرمایا تو عرض کی آج آتش جہنم کو جن آلات سے بھونکتے تھے وہ بھونکنے والوں نے ہاتھ سے لکھا ہے حضرت نے فرمایا آتش جہنم کا بھونکنا کیسا؟ عرض کی یا رسول اللہؑ خدا نے حکم دیا تو ہزار سال تک آتش جہنم کو بھونکتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرے ہزار سال تک بھونکا جاتا رہا تو سرخ ہو گئی۔ پھر تیسرے ہزار سال تک بھونکی گئی تو وہ سیاہ ہو گئی اور اب سیاہ اور تاریک ہے۔ اگر صلیح کا ایک قطرہ جو اہل جہنم کے پسینہ اور زنا کاروں کی شرکاء ہوں کا مواد ہے اور جہنم کے دیگوں میں جوش دیا ہوا ہے اور جس کو پانی کے بدلے اہل جہنم کو لاتے ہیں۔ دنیا والوں کے پانی میں ٹپکا دیا جائے تو اس کی گندگی اور بدبو سے تمام اہل دنیا مر جائیں اور اگر ایک حلقہ اس زنجیر کا جو شتر ہاتھ کی ہے اور جس کو اہل جہنم کی گردنوں میں لپیٹتے ہیں۔ اگر اہل دنیا پر ڈال دیں تو اس کی گرمی سے ساری دنیا پھیل جائے اور اگر ایک اہل جہنم کے پیرا میں کو زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیں تو اہل دنیا اس کی بدبو سے ہلاک ہو جائیں جب جبریلؑ نے یہ باتیں بیان کیں تو جناب رسول خداؐ اور جبریلؑ دونوں روتے، اس وقت حق تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو بھیجا کہ تمہارا پروردگار تم کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم کو میں نے اس سے محفوظ رکھا کہ کوئی نگاہ کرو جس سے میرے عذاب کے مستحق ہو۔ اس کے بعد جب حضرت جبریلؑ آنحضرتؐ کی خدمت میں آتے تھے تو شکر اُتاتے ہوئے آتے تھے حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ اس روز (یعنی روز قیامت) روزِ جہنم کی عظمت اور خدا کے عذاب کو جانیں گے اور اہل بہشت بہشت کی عظمت اور اس کی نعمتوں کو جانیں گے اور جب اہل جہنم جہنم میں داخل ہوں گے۔ شتر سال تک کو شش کریں گے کہ اپنے تئیں جہنم کے اوپر پہنچائیں۔ جب جہنم کے کنارے پر پہنچیں گے تو فرشتے آہنی گرز ان کے گلوں پر باریں گے کہ وہ پھر قعر جہنم میں داخل پہنچ جائیں گے۔ پھر ان کے پوست کو بدل دیں گے اور دنیا پوست ان کے بدن پر پیدا کر دیا جائیگا تاکہ عذاب کا زیادہ اثر ہو۔ حضرت نے ابوبصیر سے کہا کہ کیا جس قدر میں نے تم سے بیان کیا تمہارا

لیے کافی ہے؟ عرض کی ہاں یا حضرت! میرے لیے کافی ہے اور بلند محبت عمر بن ثناب سے منقول ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل جہنم آگ میں عذاب الہی کی اذیت و شدت سے جو ان کو پہنچنے کی کٹوں اور پھٹڑیوں کے مانند چلائیں گے۔ اسے عمر غم کی سمجھتے ہو جن کو موت نہ آئے گی عذاب سے نجات پائیں گے؟ عذاب میں ہرگز کمی نہ ہوگی اور آگ میں جھوکے اور پیاسے اور پھرے، گونگے اور اندھے ہوں گے اور ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے اور محروم و نادام و پشیمان ہوں گے اور اپنے پروردگار کے غضب میں گرفتار ہوں گے۔ ان پر رحم نہ کیا جائے گا۔ ان کے عذاب میں کمی نہ کی جائے گی۔ آگ ان پر پھڑکائی جاتی رہے گی اور جہنم کا کھوٹا ہوا پانی بجائے پانی کے نہیں گے۔ اور بجائے کھانے کے زقوم جہنم کھائیں گے اور آگ کے آئینوں سے ان کے بدن بھاڑے جائیں گے آہنی گرز ان کے سر پر مارے جائیں گے۔ نہایت سخت مزاج اور بے حد شدید طبیعت فرشتے ان کو شکنجہ میں کسیں گے اور ان پر رحم نہ کریں گے اور ان کو آگ میں شیطانوں کے ساتھ کھینچیں گے اور زنجیر و طوق کی بندشوں میں ان کو مقید رکھیں گے۔ اگر وہ دعا کریں گے تو ان کی دعا مستجاب نہ ہوگی۔ اگر کوئی حاجت پیش کریں گے تو پوری نہ کی جائے گی۔ یہ ہے اُس گروہ کا حال جو جہنم میں جائیں گے۔

حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ جہنم کے سات دروازے ہیں۔ ایک دروازے سے فرعون، ہامان اور قارون جن سے فلاں فلاں اور فلاں کی طرف اشارہ ہے جائیں گے ایک دروازہ سے بنی امیہ داخل ہوں گے جو ان کے لیے مخصوص ہے کوئی اس دروازہ سے ان کے ساتھ نہ جائے گا۔ ایک دوسرا دروازہ باب لظیٰ ہے اور ایک دوسرا باب سقر ہے اور ایک دوسرا باب ہادیہ ہے کہ جو شخص اس میں سے داخل ہوگا۔ وہ ستر سال تک نیچے چلا جاتا رہے گا اور ہمیشہ ان کا حال جہنم میں ایسا ہی ہے اور ایک دروازہ وہ ہے کہ جس سے ہمارے دشمن اور وہ جس نے ہم سے جنگ کی ہوگی اور جس نے ہماری مدد نہ کی ہوگی داخل ہوں گے اور یہ دروازہ سب سے بڑا ہے اور اُس کی گرمی اور شدت سب سے زیادہ ہے۔

بند مذکور منقول ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام سے لوگوں نے فلق کے بارے میں دریافت کی حضرت نے فرمایا جہنم میں وہ ایک درہ ہے جس میں ہزار مکانات ہیں اور ہر مکان میں ستر ہزار کمرے ہیں اور ہر کمرے میں ستر ہزار کالے سانپ ہیں اور ہر سانپ میں زہر کے ستر ٹکڑے ہیں اور ہر اہل جہنم کو اسی درہ سے گزرنا ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ یہ تمھاری آگ جو دنیا میں ہے جہنم کی آگ کے ستر جزو میں سے ایک جزو ہے جس کو ستر مرتبہ پانی سے بچھایا ہے اور پھر جلی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو تم میں سے کوئی اس کے قریب جانے کی طاقت نہ رکھتا یقیناً جہنم کو روز قیامت

صحراے محشر میں لائیں گے تاکہ صراط اُس پر قائم کریں تو وہ ایک ایسی جنگھاڑ کرے گی جس کے غوث سے تمام مقرب فرشتے اور انبیاء و مرسلین بیچ پڑیں گے۔ اور دوسری حدیث میں منقول ہے کہ عشتاق جہنم میں ایک وادی ہے جس میں تین سو تین سو تین قصر ہیں اور ہر قصر میں تین سو مکانات ہیں اور ہر مکان میں چالیس گوشے ہیں اور ہر گوشے میں ایک سانپ ہے۔ اور ہر سانپ کے پیٹ میں تین سو تین سو تین سو پچھوڑے اور ہر پچھوڑے کے ڈنک میں تین سو تین سو تین سو زہر کے گڑے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک پچھوڑا تمام اہل جہنم پر اپنا زہر ڈال دے تو ان سب کے ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے اور دوسری حدیث میں منقول ہے کہ جہنم کے سات طبقے ہیں۔ (۱) جہم ہے اُس طبقے کے لوگوں کو کھلتے ٹوٹے پتھر پر کھڑا کریں گے جن کے دماغ دیگ کے مانند جوش کھائیں گے (۲) ظی ہے جس کی تاثیر میں حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکوں کے ہاتھ پاؤں یا اُن کے سر اور کھال کو بہت کھینچنے والی ہے اور اپنی جانب اُس کو کھینچتی ہے جس نے حق کی جانب پشت کی تھی اور معبود مطلق سے رخ پھرایا اور دُنیا کے مال جمع کئے تھے اور محفوظ رکھا تھا اور اُس میں سے حقوق الہی ادا نہیں کئے تھے (۳) سقر ہے جس کی تعریف میں فرماتا ہے کہ سقر وہ آگ ہے جو کھال گوشت، رگوں اور ہڈیوں کو نہیں چھوڑتی بلکہ سب کو جلا دیتی ہے اور خدا ان تمام چیزوں کو پھر پیدا کر دیتا ہے اور آگ بازنہیں آتی اور پھر جلاتی ہے۔ وہ آگ کافروں کے چیزوں کو بہت سیاہ کرنے والی ہے تاکہ اُن پر ظاہر و نمایاں کرے اور اُس پر اُن فرشتے موکل ہیں یا اُن میں قسم کے فرشتے (۴) حلیہ ہے جس سے شراب مثل بڑی عمارت کے نکلنے میں گویا وہ زرد اونٹ ہیں جو ہوا پر چلتے ہیں اور جس کو اُس میں ڈالتے ہیں اُس کو ٹکڑے کر ڈالتا ہے اور سر مر کے مانند میں دیتا ہے۔ لیکن روح اس کے بدن سے نہیں نکلتی اور جب وہ مُرمرہ کے مانند سفوف ہو جاتے ہیں تو پھر خداوند عالم ان کو اصلی حالت پر واپس کر دیتا ہے (۵) ہادیہ ہے جس میں ایک گروہ کے لوگ ہیں جو جلا میں گے کر اسے مانک ہماری فریاد کو پہنچے۔ جب مانک اُن کے پاس جاتے گا تو آگ کے ایک برتن میں چرک ٹھون اور وہ پسینہ بھرا ہوا ہوگا جو اُن کے بدنوں سے نکلا ہوگا اور کچھلے ہوئے تانبے کے مانند ہوگا۔ وہ اُن کو پلائے گا جب اُن کے دھنوں کے نزدیک لایا جائے گا، اُن کے چہرے کی کھال اور گوشت اُس کی حرارت کی شدت سے اُس میں گر جائے گا چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اُن کے لیے وہ آگ تیار کی ہے جن کی قناتیں اُن کو گھیر لیں گے۔ اگر وہ پیاس سے فریاد کریں گے تو اُن کو وہ پانی دیں گے جو کچھلے ہوئے تانبے کے مانند ہوگا۔ جب اُن کے منہ کے قریب آئے گا تو اُن کے منہ کو بھون ڈالے گا۔ وہ ان کے لیے پینے کی بُری چیز ہے اور آگ اُن کا برا ٹھکانا ہے اور جس کو ہادیہ میں ڈالیں گے وہ ستر سال تک اُس میں نیچے چلا جاتا رہے گا اور جب اُس کی کھال

عشتاق کی تشریح

جہم کے سات طبقوں کی تشریح

جل جائے گی تو خداوندِ عالم اُس کے بدلے دوسری کھال اُس کے بدن پر پیدا کر دے گا (۶) سیر سے اُس میں آگ گئے تین سو قصر ہیں اور ہر قصر میں تین سو قصر آگ کے ہیں۔ پھر قصر میں تین سو مکان آگ کے ہیں اور ہر مکان میں تین سو قسم کے عذاب مقرر ہیں۔ اُس میں آگ کے سانپ پھونپھون اور اہلکڑے اور زنجیریں اُس طبقہ والوں کے لیے تیار کی ہوئی ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے کافروں کے لیے طوق اور زنجیریں آگ کی تیار کی ہوئی ہیں (۷) جہنم ہے جس میں غلٹ ہے اور وہ جہنم میں ایک کنواں ہے۔ جب اُس کے دروازہ کو کھول دیتے ہیں جہنم کھلنے لگتی ہے اور یہ طبقہ سب سے بدتر طبقہ ہے اور صعدا جہنم کے درمیان تانے کا ایک پہاڑ ہے۔ اتنا مہلکے ہوئے تانے کی ایک بڑی نہر ہے جو اُس پہاڑ کے گرد جاری ہے اور یہ مقام اُس طبقہ والوں کے لیے بدترین مقام ہے۔

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کو مقرر کیتے ہیں کہ جس روز سے خدا نے اس کو خلق فرمایا ہے اُس نے سانس نہیں کھینچی ہے۔ اگر خدا اُس کو اجازت دے کہ ایک سوئی کے سوراخ کے برابر سانس کھینچے تو یقیناً زمین پر جو کچھ ہے سب کو جلا دے اور خدا کی قسم اہل جہنم اُس وادی کی حرارت گندگی اور کثافت سے اور جو کچھ خدا نے اس کے لوگوں کے لیے اپنے عذاب سے تیار کیا ہے پناہ مانگتے ہیں اور اُس وادی میں ایک پہاڑ ہے کہ اُس کی گرمی تحقیق اور کثافت سے جو خدا نے اس کے اہل کے لیے تیار کئے ہیں۔ اُس وادی کے تمام لوگ خدا کی پناہ مانگتے ہیں اور اُس کوہ میں ایک درہ ہے جس کی گرمی کثافت اور عذاب سے اُس پہاڑ والے پناہ مانگتے ہیں۔ اس درہ میں ایک کنواں ہے کہ اُس کی گرمی تحقیق، اور کثافت اور عذاب شدید سے اُس درہ والے خدا کی پناہ مانگتے ہیں اور اُس کنوئیں میں ایک سانپ ہے کہ اُس کنوئیں والے اُس کی خباثت بدبو اور کثافت وغیرہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور اُس سانپ کے شکم میں سات صندوق ہیں جو گزشتہ امتوں میں سے پانچ اشخاص کی جگہ ہے اور اس امت کے دو اشخاص کی جگہ۔ اب پانچ اشخاص میں تاویل ہے جس نے اپنے بھائی بابل کو قتل کیا۔ دوسرا فرود ہے جس نے جناب ابراہیم سے نزاع کی اور کہا کہ میں بھی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں۔ تیسرا فرعون ہے جو خدا کی کا دعویٰ کرتا تھا جو تھا یہودا ہے جس نے یہودیوں کو گمراہ کیا۔ پانچواں جو جس نے نصاریٰ کو گمراہ کیا اور اس امت کے دو اشخاص ہیں جو خدا پر ایمان نہیں لائے یعنی اول و دوم۔ اور حضرت امیر المومنین سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گنہگاروں کے لیے جہنم کے اندر چند نقب تیار کی گئی ہیں اور ان کے پیروں میں زنجیر پڑی ہے اور ان کے ہاتھ گردن میں طوق (کی طرح بندھے) ہیں اور ان کے جسموں پر پھسلے ہوئے تانے کے کرتے پہنائے ہیں اور ان کے

اوپر سے آگ کے بجٹے اُن کے لیے قطع کئے ہیں اور اُن پر باندھے ہیں اور عذاب میں گرفتار ہیں جس کی گڑھی کو پہنچی ہے اور جہنم کے دروازے اُن کے لیے بند کر دیئے گئے۔ کبھی اُن کے دروازوں کو نہ کھولیں گے اور نہ کبھی ہوا اُن کے لیے اندر پہنچے گی اور ہرگز اُن کی تکلیف برطرف نہ ہوگی اور اُن کے عذاب میں ہمیشہ شدت ہوتی رہے گی اور ہمیشہ عذاب تازہ تازہ اُن پر ہوتا رہے گا نہ اُن کا مقام فانی ہے اور نہ عمر ختم ہوگی۔ مالک سے فریاد کریں گے کہ خدا سے دعا کرو کہ ہم کو مار ڈالے۔ وہ جواب دیں گے کہ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہو گے۔

بند معتبر حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ جہنم میں ایک کنواں ہے کہ جس سے اہل جہنم فریاد کریں گے اور وہ ہر مفرور اور شکرتار اور عداوت رکھنے والے کی جگہ ہے اور سرکش شیطان اور ہر اہل غرور کی جگہ ہے جو روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اور شخص محمدؐ و آل محمدؑ سے عداوت رکھتا ہے اور فرمایا ہے کہ جہنم میں جس شخص کا عذاب سب سے کم ہوگا وہ ہے جو آگ کے دو دریاؤں کے درمیان ہوگا۔ اُس کے پیروں میں آگ کے دو جوتے ہوں گے اور اُس کے جوتے کے بند آگ کے ہوں گے جس کی حرارت کی شدت سے اُس کے دماغ کا مغز و یک کے مانند جوش کھائے گا اور وہ گمان کرے گا کہ اُس کا عذاب تمام اہل جہنم سے زیادہ سخت ہے حالانکہ اُس کا عذاب سب سے ہلکا ہے۔ اور دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے کہ فلق ایک کنواں ہے جہنم میں کہ اہل جہنم اُس کی شدت حرارت سے خدا سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ وہ سانس لے اور جب وہ سانس لیتا ہے جہنم کو جلا دیتا ہے اور اُس میں آگ کا ایک صندوق ہے کہ اُس کنویں والے اُس صندوق کی گرمی اور حرارت سے پناہ مانگتے ہیں اور اُس صندوق میں ایسے چھ آدمیوں کی جگہ ہے اور اس اُمت کے چھ اشخاص ہوں گے۔ پہلے والوں میں سے چھ اشخاص ہیں پہلا شخص پسر آدمؑ (قابیل) ہے جس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ دوسرا فرد ہے جس نے جناب ابراہیمؑ کو آگ میں ڈالا۔ تیسرا فرعونؑ جو چٹھا سامری جس نے اپنا دین کو سارہ پرستی کو قرار دیا اور پانچواں وہ شخص جس نے یہودیوں کو اُن کے پیغمبر کے بعد گمراہ کیا۔ اور اس اُمت کے چھ اشخاص جن میں منوں خلفائے سور، معاویہؓ، سرکردہ خوارج عمرواں اور ابن ملجمؓ ہے۔ اور جناب رسول خداؐ سے منقول ہے آپؐ نے فرمایا کہ اگر اس مسجد میں ہزار اشخاص یا زیادہ ہوں اور اہل جہنم میں ایک شخص سانس لے اور اُس کا اثر اُن تک پہنچے تو مسجد اور جو اُس میں ہے سب کو یقیناً جلا دے اور فرمایا کہ جہنم میں ایسے سانپ ہیں جو موٹائی میں اونٹوں کی گردن کی طرح ہیں کہ اُن میں ایک اگر کسی کو ڈس لے تو چالیس قرن یا چالیس سال اُسی کی تکلیف میں رہے گا اور اُس صندوق میں

لے چھ شخص کا تذکرہ اصل کتاب میں نہیں ہے شاید امان ہوگا واللہ اعلم کا تب یا خود کوفت سے سہو ہوا ہو۔ مترجم

پچھوں میں مثل ٹھوٹوں کے اُن کے ڈھک مارنے کا اثر اور الم اتنی ہی مدت تک رہے گا۔ اور
 عبد اللہ بن عباس سے منقول ہے کہ جہنم کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازہ پر ستر ہزار پہاڑ
 ہیں اور ہر پہاڑ میں ستر ہزار دریے ہیں اور ہر درہ میں ستر ہزار وادی ہیں اور ہر وادی میں ستر ہزار
 شکاف ہیں اور ہر شکاف میں ستر ہزار مکانات ہیں اور ہر مکان میں ستر ہزار سانپ ہیں جو لمبائی
 میں تین روز کی راہ کی مسافت کے برابر ہیں اور ان کے بھی کچھور کے لانبے درخت کے برابر ہیں
 جب وہ اولادِ آدم کے نزدیک آتے اور کاٹتے ہیں تو آنکھوں کی پلکیں، اُس کے ہونٹ اور
 تمام گوشت و پوست ہڈیوں سے کھینچ لیتے ہیں۔ جب اُن سانپوں میں کوئی کسی کو دستا ہے
 تو جہنم کی نہروں میں سے دونہروں میں وہ گرنا ہے اور چالیس سال یا چالیس قرن تک اُس
 میں نیچے جاتا رہتا ہے۔ اور حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ جب اہل بہشت داخل بہشت
 ہوں گے اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے۔ منادی خدا کی جانب سے ندا کرے گا کہ اے اہل
 بہشت اور اے اہل جہنم اگر موت کسی صورت میں آئے تو تم اس کو پہچانو گے تو وہ کہیں گے کہ
 نہیں۔ پھر موت کو گو سفند سیاہ و سفید کی صورت میں لائیں گے اور بہشت اور دوزخ کے درمیان
 کھڑا کریں گے اور اُن سے کہیں گے کہ دیکھو یہ ہے موت! پھر خدا نے تعالیٰ حکم دے گا کہ اس
 کو فرج کرو۔ اور فرمائے گا کہ اے اہل بہشت ہمیشہ تم بہشت میں رہو گے اور تم کو موت نہیں
 ہے اے اہل جہنم تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے تم کو بھی موت نہیں آئے گی۔ یہی وہ روز ہے جس کے
 بارے میں خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ یا محمدؐ لوگوں کو اُس روز کی حسرت و ندامت سے ڈراؤ
 جس روز ہر شخص کا کام ختم ہوگا اور انجام کو پہنچا ہوگا۔ حالانکہ لوگ اُس روز سے غافل ہیں۔
 امام نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ روز ہے جبکہ خدا اہل بہشت و اہل دوزخ کو فرماں دے گا۔
 کہ تم اپنی جگہ ہمیشہ رہو گے اور موت تمہارے لیے نہیں ہوگی۔ اُس روز اہل جہنم کو حسرت ہوگی۔
 لیکن اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا اور اُن کی اُمید منقطع ہو جائے گی۔ اور ثواب الاعمال میں حضرت
 صادقؑ سے روایت کی ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا کہ چار اشخاص ہیں کہ اہل جہنم باوجود اُس
 آزار و تکلیف کے جس میں وہ مبتلا ہوں گے کہ ان کے

حییم ڈالا جاتا ہوگا اور حییم کے اندر داویلا اور داہمورا چلا تے ہوں گے۔ ان چار اشخاص کے
 عذاب سے متاثر نہ ہوں گے۔ اور آپس میں کہیں گے کہ یہ کیا حالت ہے جس میں یہ مبتلا ہیں کہ باوجود
 اس اذیت و مصیبت کے جس میں ہم مبتلا ہیں ان سے ہم کو اور تکلیف ہے۔ پہلا وہ شخص جو
 آگ کے ایک صندوق میں لٹکا لیا گیا ہے۔ دوسرا وہ جو اپنی آنکھیں وغیرہ کھینچتا ہے میسر وہ
 شخص جس کے مُنہ سے خون و پیپ جاری ہے اور جو تھوہ جو اپنے بدن کا گوشت کھاتا ہے۔
 پھر اُس صندوق والے کے بارے میں سوال کریں گے کہ یہ بد بخت کون ہے جس کا عذاب ہم کو

کے ہوں گے جب وہ اُن کو پرائیں گے تو اُن کے چہرہوں کو آگ میں دھنسا دیں گے۔

اور زنا کاروں کے بارے میں ارشاد رب العزت ہے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا حضرت امام محمد باقرؑ نے فرمایا ہے کہ اٹھام ایک نہر ہے پچھلے ہوئے راستے کی اور اُس کے سامنے آگ کا ایک ٹیلہ ہے اور وہ اُس شخص کا مقام ہے جس نے غیر خدا کی پرستش کی ہوگی یا کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا اور زنا کاروں کا بھی اُسی میں مقام ہوگا اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کو سیر کہتے ہیں جب آتش دوزخ کم ہوتی ہے تو اُس کو کھول دیتے ہیں تو جہنم کی آگ اُس سے بھڑک جاتی ہے۔ یہ ہیں حق تعالیٰ کے قول کے معنی کلمہا خبت ذننا ہمہ سعیرا علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ جب اہل جہنم جہنم میں داخل ہوں گے تو ستر سال تک بیچے جاتے رہیں گے جب جہنم کی تہ میں پہنچیں گے تو وہ سانس لے گی اور اُن کو اوپر پھینک دے گی تو اُن کو آگ کے گرزوں سے ماریں گے تاکہ پھیر نہ چے جائیں اور ابراہیمؑ کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا اور کھینٹی اور ابن بابویہ نے بسند موثق مثل صحیح کے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کو سقر کہتے ہیں اُس نے اپنی شدت حرارت کی غذا سے شکایت کی اور خواہش کی کہ ایک سانس کھینچے۔ جب اُس کو اجازت ملی اور اُس نے ایک سانس کھینچی تو سارے جہنم جل گئے۔ اور احتجاج میں روایت کی ہے کہ ایک زبیدی نے حضرت صادقؑ سے سوال کیا کہ آگ کا فی نہی جس سے خدا خلق پر عذاب کرے گا کہ اُس نے سانپ اور بھتھوڑوں کو بھی جہنم میں پیدا کیا حضرت نے فرمایا کہ خداوندِ عالم ان پھوڑوں اور سانپوں سے اُس گروہ پر عذاب کرے گا جو کہتے تھے کہ خدا نے اُن کو خلق نہیں کیا ہے اور خدا کے لیے خلق میں ایک شریک کے قائل ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ خدا ان کو اُس چیز کا عذاب چکھا جس کو خدا کی خلق کی ہوتی نہیں جانتے تھے۔ اور ابن بابویہ نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے جس کو معد کہتے ہیں اور معد میں ایک وادی ہے جس کو سقر کہتے ہیں اور سقر میں ایک کنواں ہے جس کو ہب کہتے ہیں جب اُس کنوئیں پر سے پردہ ہٹا دیتے ہیں تو اہل جہنم اُس کی گرمی سے فریاد کرنے لگتے ہیں اور یہ کنواں جباروں اور خلفائے جور کا مقام ہے میرزا یونس حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مومن تھا اور اُس کا ہمسایہ ایک کافر تھا جو دنیا میں اُس مومن پر احسان اور مہربانی کرتا تھا۔ جب وہ کافر مرنا تو خدا نے آگ کے بیج میں پھوڑوں کا ایک مکان بنایا جو جہنم کی حرارت سے اُس کو محفوظ رکھے اور ایک را۔ اُس میں دوسری جگہ سے اُس کو لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اُس کی نیکی کے سبب سے ہے جو تو اپنے فلاں مومن ہمسایہ کے ساتھ کرتا تھا اور کھینٹی نے بسند معتبر حضرت امام محمد باقرؑ سے روایت

کی ہے کہ ایک مومن ایک بادشاہ تجار کی سلطنت میں تھا وہ اُس مومن کو اذیت دیکھ کر پہنچتا تھا۔ وہ مومن بھاگ کر مشرکین کے ملک میں چلا گیا۔ ایک مشرک نے اس کو جگہ دی اور اُس کے ساتھ نیکی اور مہربانی کرتا تھا اور اُس کی ضیافت کرتا تھا۔ جب اس مشرک کی وفات کا وقت آیا تو خداوندِ عالم نے اس کو وحی کی کہ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ اگر تیرے لیے میری بہشت میں جگہ ہوتی تو تجھے کو اس میں ساکن کرتا۔ لیکن بہشت حرام ہے اُس پر جو شرک کے ساتھ مرے لیکن اسے آگ اُس کو جگہ سے ہٹا اور مڑا لیکن کوئی اذیت اس کو نہ پہنچا۔ اور ہر روز اُس کے دونوں طرف سے اُس کے لیے دن نکالتے ہیں۔ راوی نے پوچھا کہ بہشت کی طرف سے بھی۔ حضرت نے فرمایا جس جگہ سے خدا چاہتا ہے لے

اور محمد بن انحنیفہ اور ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب حق تعالیٰ لوگوں کو حکم کرے گا کہ صراط سے گزریں تو مومنین اُسانی سے گزر جائیں گے اور منافقین جہنم میں گریں گے اُس وقت حکم خدا ہوگا کہ اے مالک جہنم منافقوں کا مذاق اڑاؤ۔ اس وقت مالک جہنم کا ایک دروازہ بہشت کی جانب کھول دے گا اور اُن کو ندا دے گا کہ اے گروہ منافقین یہاں تک آؤ اور جہنم سے بہشت کی جانب بڑھو۔ یہ سن کر ستر سال تک منافقین جہنم میں تیری گے یہاں تک کہ اُس دروازہ تک پہنچیں۔ جب چاہیں گے کہ اُس سے باہر نکلیں تو دروازے اُن پر بند کر دیئے جائیں گے اور دوسرے مقام سے دروازہ کھول دیں گے اور کہیں گے اس دروازہ سے باہر بہشت کی جانب جاؤ۔ وہ پھر ستر سال تک کوشش کریں گے اور آگ کے دریاؤں میں تیریں گے جب اُس دروازہ تک پہنچیں گے تو پھر وہ ان پر بند کر دیا جائے گا اور ہمیشہ ان کے ساتھ لوں ہی کیا جائیگا جس طرح وہ دنیا میں مومنین کے ساتھ ہمیشہ کرتے تھے اور کہتے تھے۔ انما نحن مستلزون تو خدا کے اس قول اللہ یستلزونکم بھم و یسدھم فی طغیانھم یعملون کے معنی ہیں یعنی خدا نے تعالیٰ آخرت میں اُن کا مذاق اڑائے گا اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ آخرت میں اُن کے ساتھ خدا کا استہزاء (مذاق اڑانا) یہ ہوگا کہ جب خدا

لے مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں ان آیتوں سے جو گزریں اختلاف نہیں کھتیں جو دلائل کرتی ہیں کہ سارے کافر معذب ہوں گے اور ان کے عذاب میں ہرگز تخفیف نہ ہوگی۔ کیونکہ جہنم میں اُن کا ہونا اُن کا عذاب ہے اگرچہ ان کو اس میں اذیت نہ پہنچے۔ اور دوسری حدیث میں تخفیف اور آگ کی حرارت سے حفاظت ظاہر ہے کہ اُن کے لیے عذاب ہے اور یہ سب اُن سے تخفیف نہیں ہوتی۔ اور ممکن ہے یہ حدیثیں آیتوں سے مضمومیں ہوں۔

کہ میں نے ایسی مخلوق بھی پیدا کی ہے جو مجھ سے زیادہ شقی ہے۔ جاخانِ جہنم کے پاس تاکہ اُس کی صورت یا جگہ تجھ کو دکھائے۔ میں مالک، خانِ جہنم کے پاس گیا اور کہا خداوند بزرگ و بڑا تر تجھ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ مجھے اُس کو دکھا دے جو مجھ سے زیادہ شقی ہے۔ مالک مجھے جہنم کی طرف لے گیا اور جہنم پر سے سر پوش اٹھایا ایک سیاہ آگ باہر نکلی تو میں نے گمان کیا کہ مجھ کو اور مالک کو وہ کھالے گی۔ مالک نے اُس سے کہا کہ ساکن ہو، وہ ساکن ہوئی پھر مجھ کو طبقہ دوم میں لے گیا۔ ایک آگ اُس میں سے باہر نکلی جو پہلے طبقہ کی آگ سے زیادہ سیاہ تھی اور زیادہ گرم تھی۔ مالک نے اُس سے بھی کہا کہ ساکن ہو، وہ ساکن ہوئی۔ اسی طرح جس طبقہ میں وہ مجھ کو لے گیا سابق طبقہ سے زیادہ تیرہ و تار اور زیادہ گرم آگ تھی۔ یہاں تک کہ ساتویں طبقہ میں مجھ کو لے گیا۔ اُس میں سے ایک آگ برآمد ہوئی کہ میں نے گمان کیا کہ مجھ کو اور مالک کو اور اُن تمام چیزوں کو جو خدا نے پیدا کیا ہے جلا دے گی۔ اُس کو دیکھ کر میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا اے مالک اس کو حکم دو کہ یہ سرد و ساکن ہو در زمین مَر جاول گا۔ مالک نے کہا تو وقت معلوم تک نہ مرے گا۔ میں نے وہاں دو مردوں کو دیکھا جن کی گردنوں میں آگ کی زنجیریں تھیں اور اُن کو اوپر لٹکایا تھا اور اُن کے سروں پر ایک گروہ کھڑا تھا اور آگ کے گرز ان کے ہاتھوں میں تھے وہ اُن کے سروں پر بار تے تھے۔ میں نے مالک سے پوچھا یہ کون ہیں اُس نے کہا کہ تو نے شاید وہ تحریر نہیں پڑھی جو ساقِ عرش پر لکھی تھی میں نے اُس کو دیکھا ہے جس کو خدا نے دو ہزار سال قبل اس کے کہ دنیا یا آدم کو پیدا کرے لکھا تھا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اَیَّدْنَاکَ وَتَصَرَّیْہِ بِعَلٰی یہ دونوں اُن دونوں حضرات کے دشمن اور اُن کو آخرت دینے والے ہیں یعنی منافقِ اول و دوم۔

یقینی نے طولانی حدیث معتبہ میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ کتابِ خدا میں کفر کی پانچ صورتیں ہیں۔ مَخلدان کے ایک کفر جو دو کا ہے اور وہ خدا کی پروردگاری سے انکار کرنا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی پروردگار نہیں ہے اور نہ کوئی بہشت ہے نہ دوزخ۔ اور یہ قولِ زندقوں کے دُور کردہ کا ہے جن کو دہریہ کہتے ہیں۔

اور سید ابن طاووس نے کتابِ الزہد النبی سے جنابِ امیر سے روایت کی ہے کہ حضرت رسالت مآب نے فرمایا کہ اُس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے اگر قوم کا ایک قطرہ زمین کے پہاڑوں پر ٹپکا دیا جائے تو سب زمین کے ساتویں طبقہ میں جا کر دھنس جائیں اور اُس قطرہ کا تھل نہ کر سکیں۔ لہذا اُس شخص کا کیا حال ہوگا جس کا طعام وہ ہوگا۔ اور اُس خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر خلیفین کا ایک قطرہ زمین کے پہاڑوں پر ٹپکا دیا جائے

تو وہ سب نیچے ساتویں طبقہ زمین تک چلے جائیں اور اُس کے برداشت کی طاقت اُن کو نہ ہوگی لہذا اُس شخص کا کیا حال ہوگا جس کے پیٹے کا پانی وہ ہوگا۔ اور اسی خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر ایک ہتھوڑا جس کا ذکر خداوند عالم نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے۔ زمین کے پہاڑوں پر رکھ دیں تو سب پہاڑ نیچے زمین کے ساتویں طبقہ تک دھنس جائیں اور اُس کے برداشت کی طاقت اُن کو نہ ہوگی پھر کیا حال ہوگا اُس کا جس کے سر کو جہنم میں اُس کے نکلیں گے۔ اُسی کتاب میں مذکور ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ”یقیناً جہنم تمام کافروں کی دھواں ہے جس میں سات دروازے ہیں اور ہر دروازہ کے لیے اُس میں ایک حصّہ کافروں اور گنہگاروں کے لیے مقرر ہے۔“ یہ فرما کر آنحضرت شدت سے روئے اور آنحضرت کے اصحاب بھی حضرت کے رونے سے روئے اور نہیں جانتے تھے کہ جبریلؑ کیا خبر لاتے ہیں اور حضرت سے دریافت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آنحضرت جناب فاطمہؑ کو جب دیکھتے تھے تو شاد و خرم ہو جاتے تھے۔ الغرض ایک صحابی جناب فاطمہؑ کے در اقدس پر گئے نگاہ اُن کو کیا لائیں تو معلوم ہوا کہ وہ آنا گوندھ رہی ہیں اور فرماتی جاتی ہیں کہ دما عند اللہ خیر و ابھی صحابی نے مصنوعہ عالم کو سلام کہلایا اور آنحضرت کے رونے کا حال بیان کیا۔ یہ سن کر جناب فاطمہؑ اٹھیں اور چادر کندھ سے لپیٹی جس میں چودہ بلگوں پر لیف خرما کے پیوند لگے تھے۔ جب حضرت سلمانؑ کی نگاہ اُس چادر پر پڑی تو رونے لگے اور کہا و احزنناہ قصیر بادشاہ روم اور کسریٰ بادشاہ عجم ریشم و سندس پہنیں اور فاطمہؑ دختر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بہترین خلق ہیں ایسا لباس پہنتی ہیں۔ الغرض جب حضرت فاطمہؑ اپنے پدر بزرگوار کی خدمت میں آئیں تو عرض کیا یا رسول اللہ! سلمان تعجب کرتے ہیں کہ میرا لباس ایسا ہے اُس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ خلق پر مبعوث کیا ہے کہ میرے اور علیؑ کے لیے سوائے اُس کو سفند کی کھال کے کچھ نہیں ہے جس پر دن میں اونٹ دانہ کھاتا ہے اور رات کو ہم اُسے اپنے پیچھے بچھا لیتے ہیں اور ہمارے سر کے نیچے چڑے کا تکیہ ہوتا ہے جس میں خرمنے کی پتیاں بھری ہوئی ہیں۔ یہ سن کر جناب رسول خداؐ نے فرمایا اے سلمان میری دختر اُس گروہ میں ہوگی جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ مختصر یہ کہ جناب فاطمہؑ نے پوچھا کہ اے پدر بزرگوار آپ کے رونے کا کیا سبب ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ جبریلؑ ابھی آئے اور یہ دو آیتیں لاتے تھے۔ جناب فاطمہؑ نے وہ دونوں آیتیں سنیں تو دروازہ کے سامنے گر پڑیں اور کہا کہ واسے ہو اُس پر جو جہنم میں داخل کیا جائے اور سلمانؑ نے کہا کاش میں ایک گوسفند ہوتا اور چُڑھ کو ذبح کرتے اور میرا گوشت کھالیا جاتا اور میں جہنم کا ذکر نہ سنتا اور حضرت ابو ذرؓ نے کہا کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا اور جہنم کا نام نہ سنتا جناب عمارؓ

زور بخشید و شوقی تعریف

جناب فاطمہ الزہراءؑ اور علیؑ رضی اللہ عنہما

بولے کاش میں کوئی پزیر نہ ہوتا اور جنگوں میں پرواز کرتا اور میرے لیے کوئی حساب اور عذاب نہ ہوتا اور میں جہنم کا نام نہ سنتا۔ اور جناب امیر نے فرمایا کاش دوزخ میرا گوشت کھاتے یا پس پیدا نہ ہوا ہوتا اور جہنم کا نام نہ سنتا۔ پھر جناب امیر نے سر پہ ہاتھ رکھا اور روتے تھے اور کہتے تھے آہ کیسا دراز سفر چلا قیامت کے سفر میں زاد راہ کس قدر کم ہے جہنم میں ڈالے جاتے ہیں اور آگ کے آنکڑے سے لوگوں کے گوشت جسم سے چھیلے جاتے ہیں۔ آہ آہ! وہاں وہ بیمار ہیں جن کی عیادت کے لیے کوئی نہیں جاتا اور ایسے زخمی ہیں جن کے زخموں کا کوئی علاج نہیں کرتا اور ایسے قیدی ہیں جن کی رہائی کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ آگ کھلتے ہیں اور آگ پیتے ہیں اور جہنم کے طبقوں کے درمیان سرسیمہ پھرتے ہیں اور نرم و عمدہ لباس پہننے کے بعد آگ کے کپڑے پہنتے ہیں اور عورتوں سے بغلیہ ہونے کے بعد شیاطین سے پٹتے ہیں۔

جہنم کے اوصاف اور اس کے عذاب اور سختیوں اور تکلیفوں کے بارے میں آیتیں اور حدیثیں بہت ہیں۔ ہم نے اس کتاب میں اسی قدر درج کرنے پر اکتفا کی۔ اکثر بحار الانوار میں جمع کر دی ہیں۔ خداوندِ عالم تمام مومنین کو خواب غفلت سے بیدار کرے اور ضلالت کی بیوشی سے ہوش میں لائے۔ بحق محمد و آل محمد۔ آمین غم آمین۔

فصل سترھویں

اعراف کا بیان :

خداوندِ عالم نے فرمایا ہے کہ اہل بہشت اصحاب دوزخ کو آواز دیں گے کہ ہم نے اپنے پروردگار سے وہ تمام ثواب پائے جن کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اور وہ سب حق اور سچ تھا تو کیا تم نے بھی وہ تمام عقوبات اور عذاب پائے جن کا تم سے تمہارے پروردگار نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سب حق تھا تو وہ کہیں گے ہاں۔ اس وقت ایک موفن اذان کہے گا۔ یعنی اُن کے درمیان ندا دے گا جس کو جنتی اور دوزخی دونوں گروہ سنیں گے کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے جو راہِ خدا سے لوگوں کو منع کرتے تھے اور خدا کی راہ میں کجی نکالتے تھے۔

عامہ و خاصہ کے طریقہ سے متواترہ حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ جو موفن روز قیامت یہ ندا دے گا وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہوں گے اور ابن عباس سے مروی ہے کہ کتابِ خدا میں علیؑ کے بہت سے نام ہیں جن کو لوگ نہیں جانتے۔ ایک نام موفن ہے جو اس آیت میں وارد ہوا ہے اور وہ ندا دیں گے کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ جنہوں نے میری ولایت امامت کی کفریہ نبی کی اور میرے حق کو خفیف کیا۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ دوزخ اور بہشت کے درمیان ایک پردہ ہوگا۔ بیان کرتے ہیں کہ وہ اعراف ہے جو جہنم اور بہشت کے درمیان ایک حصار ہے۔ کہتے ہیں کہ اعراف پر چند مرد ہوں گے جو ہر ایک کو اُس کی پیشانی سے پہچان لیں گے اور بہشتی لوگوں کو آواز دیں گے کہ تم پر سلام ہو۔ اور وہ ابھی داخل بہشت نہ ہوئے ہوں گے اور

امیدوار ہوں گے کہ داخل بہشت ہوں اور جب اُن کی نگاہیں اہل جہنم کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالموں کے گروہ میں شامل نہ کرنا اور اصحابِ اعراف چند مردوں کو نندا دیں گے جن کو اُن کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے کہ تم کو دنیا کے اموال اور اسبابِ جمع کرنے کا کچھ فائدہ نہ ہوا اور نہ اس غرور و تکبر سے جو قبولِ حق اور اہل حق کے بارے میں کرتے تھے کیا یہی وہ لوگ تھے جن کے لیے تم قسم کھا کر کہتے تھے کہ ان کو رحمتِ خدا نہ پہنچے گی پھر ان اہل بہشت سے کہیں گے کہ بہشت میں داخل ہو جاؤ تم کو کوئی سہولت نہیں اور تم محزون و اندوہناک نہ ہو گے۔ آیات کا یہ ظاہری ترجمہ ہے۔

مفسرین نے اعراف کے معنی میں اور اُن لوگوں کے بارے اختلاف کیا ہے جو اُس میں ہوں گے۔ اور مشہور ہے کہ اعراف بہشت و دوزخ کے درمیان ایک حصار ہے جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا ہے کہ بہشت و دوزخ کے درمیان ایک پردہ اور حصار قائم کریں گے جس میں ایک دروازہ ہوگا اور اُس دروازہ کا ظاہر رحمت ہے جو بہشت کی طرف ہوگا اور اُس کا باطن جس کے قبل عذاب ہے جو جہنم کی سمت ہوگا اور بعضوں نے کہا ہے کہ اعراف نگرے ہیں اُس کے اوپر حصار ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ صراط ہے لیکن پہلا قول زیادہ مشہور اور ظاہر ہے نیز اُن مردوں کے بارے میں اختلاف ہے جو اعراف میں ہوں گے بعضوں نے کہا ہے کہ ان کے گناہ اور نیکیاں سب برابر ہوں گی۔ اُن کی نیکیاں روکیں گی کہ جہنم میں جائیں اور اُن کے گناہ بہشت میں جانے سے مانع ہوں گے۔ اس لیے اس مقام پر وہ رکھے جائیں گے تاکہ خدا ان کے بارے میں حکم کرے جو چاہے پھر اُن کو بہشت میں داخل کرے گا اور بعضوں نے کہا ہے کہ اعراف میں مردوں کی اشکال میں فرشتے ہوں گے جو اہل بہشت و دوزخ کو پہچانیں گے اور وہ خازنانِ بہشت و دوزخ دونوں ہوں گے یا اعمال کے محافظ ہوں گے جو لوگوں کے آخرت میں گواہ ہوں گے اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ اہل اعراف نیک اور زمین میں سب سے بہتر ہوں گے اور نعلبی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ اعراف صراط پر ایک بلند مقام ہے جہاں علیؑ، جعفرؑ، حمزہؑ اور عباسؑ ہوں گے اور اپنے دوستوں کو اُن کے نورانی چہروں سے اور دشمنوں کو اُن کے سیاہ چہروں سے پہچانیں گے۔ اور بہت سی حدیثیں ائمہ طہارینؑ سے وارد ہوئی ہیں کہ ہم اصحابِ اعراف ہیں کہ ہر شخص کو اُس کی پیشانی سے پہچانیں گے اور جو ہم کو پہچانتا ہے اور ہم اُس کو پہچانتے ہیں ہم اُس کو داخل بہشت کریں گے اور جو ہمارا شیعہ نہیں ہے اور ہم اُس کو نہیں پہچانتے اس کو دوزخ میں داخل کریں گے۔ اور دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ اعراف میں عامہ کے کمزور لوگ اور موجوں (اموات) یعنی خدا کے حکم کی امیدوار اور فاسق شیعہ

ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے اور حدیثوں کو ایک دوسرے سے مطابقت کرنے کا
 نتیجہ یہ ہے کہ اعراف میں حاکم رسولِ خداؐ اور ائمہ ہدیٰ ہوں گے جو حقیقی مومنین کو سب سے
 پہلے بہشت کو روانہ کریں گے اور صراط سے گمراہیوں کے اور اپنے دشمنوں، کافروں اور متعصب
 مخالفین کو جہنم میں بھیجیں گے اور کچھ فاسقین شیعہ اور مستضعفین عامہ جن کا ذکر انشاء اللہ آئندہ ہوگا
 اہل اعراف ہیں جو اعراف میں ٹھہرائے جائیں گے اور آخر وہ تمام جنابِ رسولِ خداؐ اور اُن کے
 اہلبیت کی شفاعت سے بہشت میں داخل ہوں گے۔ یا ان میں سے بعض جو بہشت کے قابل
 ہوں گے وہ بہشت میں داخل کئے جائیں گے اور بعض ہمیشہ اعراف میں رہیں گے۔ دونوں
 احتمال ہیں جیسا کہ ابنِ بابویہ نے رسالہ حقائق میں لکھا ہے کہ ہمارا اعتقاد اعراف کے بارے
 میں یہ ہے کہ بہشت و دوزخ کے درمیان ایک حصار ہے وہاں چند مرد ہوں گے جو ہر شخص
 کو اُن کی پیشانی سے پہچانتے ہوں گے۔ اور وہ رسولِ خداؐ اور آپ کے اوصیاء ہیں اور کوئی
 شخص بہشت میں داخل نہ ہوگا سوائے اُس کے جو ان حضرات کو پہچانتا ہوگا اور وہ حضرات
 اُس کو پہچانتے ہوں گے۔ اور کوئی جہنم میں داخل نہ ہوگا سوائے اُس کے جس کو وہ حضرات نہ
 پہچانیں گے اور وہ اُن کو نہ پہچانے گا اور مرجوح لامر اللہ بھی اعراف میں ہوں گے یا خدا
 اُن پر عذاب کرے گا یا ان کے گناہ بخش دے گا اور ان کو بہشت میں داخل کرے گا۔ اور شیخ
 مفید نے کہا ہے کہ اعراف بہشت اور دوزخ کے درمیان ایک پہاڑ ہے اور بعضوں نے
 کہا ہے کہ ان کے درمیان ایک حصار ہے اور اس بارہ میں محلِ بات یہ ہے کہ وہ ایک مکان
 ہے جو نہ بہشت کا ہے نہ دوزخ کا ہے۔ اور حدیثیں اس بارے میں وارد ہوئی ہیں کہ جب زورِ
 قیامت ہوگا تو جنابِ رسولِ خداؐ اور جنابِ امیرؑ اور آپ کی فریت سے ائمہ طاہرین علیہم السلام
 اعراف میں ہوں گے اور یہی حضرات ہیں جن کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے و علی الاعراف
 رجالٌ - خداوندِ عالم اُن کو اصحابِ بہشت و دوزخ کو اُن چند علاقوں کے ذریعہ پہچنوادے گا
 جو اُن کی پیشانیوں پر ظاہر کرے گا اور فرمایا ہے یعرفون کلابسیما ہم یعنی روزِ قیامت
 گہکار اور کفار اپنی پیشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے اور فرمایا ہے ان فی ذلک لآیات
 للمتوسمین پھر خبر دی ہے کہ اُس کی مخلوق میں کچھ لوگ ہیں جو خلق کو اپنی فراست سے پہچان
 لیں گے اور اُن کی علامات دیکھیں گے اور اُن کی پیشانیوں سے اُن کو پہچانیں گے اور جنابِ
 امیرؑ نے فرمایا کہ میں صاحبِ عصا و میسم ہوں جس سے مراد لوگوں کے حالات کے بارے
 میں فراست کے ساتھ حضرت کا علم ہے اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں
 متوسمین ہیں جن کو متوسمین خدا نے فرمایا ہے اور حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ حق تعالیٰ اعراف میں

اعراف میں جنابِ رسولِ خداؐ اور ائمہ طاہرین ہوں گے جو اپنے دشمنوں اور دشمنوں کو پہچانیں گے

ایک گروہ کو ساکن کرے گا جو اپنے اعمالِ حسنہ سے ثواب کے مستحق نہیں ہوئے ہوں گے اور جہنم میں ہمیشہ رہنے کے سزاوار بھی نہ ہوں گے وہی مروجہ لامر اللہ ہیں جن کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے شفاعت ہوگی اور وہ اُس وقت تک برابر اعراف میں رہیں گے یہاں تک کہ جناب رسولِ خداؐ اور حضرت امیر المؤمنینؑ اور ائمہ ہدیٰ کی شفاعت سے اُن کو اجازت دی جائے کہ بہشت میں داخل ہوں اور بعضوں نے کہا ہے کہ اعراف اُن چند گروہوں کا بھی ممکن ہے جو زمین میں مکلف نہیں رہے ہیں تاکہ اپنے اعمال کے سبب سے بہشت یا دوزخ کے مستحق ہوتے۔ لہذا خدا ان کو اس مکان میں ساکن کرے گا اور اُن کو اُن تکلیفوں کا عوض دے گا جو ان کو دنیا میں پہنچی۔ ان چند نعمتوں کے ساتھ جو اہل ثواب کی منزلوں سے پست تر ہیں، جن کے وہ اپنے اعمال سے مستحق ہوئے ہیں۔ اور بہشت میں اُن کو حاصل ہوئی ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے اور اُن سے عقل انکار نہیں کرتی اور حدیثیں اس بارہ میں وارد ہوئی ہیں اور حق تعالیٰ حقیقت حال کو بہتر جانتا ہے اور جو قابل یقین ہے یہ ہے کہ اعراف بہشت و دوزخ کے درمیان ایک مکان ہے جہاں جہتہائے خدا کھڑے ہوں گے، جہاں کا ذکر کیا گیا اور وہاں ایک جماعت مروجہ لامر اللہ کی ہوگی۔ اُس کے بعد خدا بہتر جانتا ہے کہ اُن کا حال کیا ہوگا یہاں تک شیخ مفید کا کلام تھا۔ اور شیخ طبرسی نے روایت کی ہے کہ حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ اعراف چند میلے جنت و دوزخ کے درمیان ہیں اور وہاں ہر پیغمبر اور ہر پیغمبر کے خلیفہ کو اُن کے اہل زمانہ کے ساتھ روکیں گے جس طرح سردار لشکر اپنے کمزور سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تاکہ اُن کی حفاظت کرے۔ اور نیک کردار لوگ پہلے ہی بہشت میں جا چکے ہوں گے۔ پھر ہر زمانہ کا خلیفہ خدا گناہ گاروں سے پہلے کے گا جن کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا کہ اپنے بھائیوں کو دیکھو جو نیک اعمال تھے اور تم سے پہلے بہشت میں گئے ہیں۔ پھر گناہگار اُن کو سلام کریں گے جیسا کہ خدا نے تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ و نَادُوا اصحاب الجنة ان سلام علیکم۔ اور خدا نے خبر دی ہے کہ وہ ابھی داخل بہشت نہیں ہوئے ہیں لیکن طمع رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ خداوند رحم ان کو بہشت میں پیغمبر اور ائمہ اطہارؑ کی شفاعت سے داخل بہشت کرے گا اور یہ گناہگار اہل جہنم کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ پروردگار ہم کو ستمگاروں کے گروہ میں مت قرار دے۔ پھر اصحاب اعراف کو اُن کے پیغمبر اور خلفاء خدا کی طرف سے ندا دیں گے کہ بہشت میں داخل ہو جاؤ تم کو کوئی خوف نہیں اور تم خرد و غمگین نہ ہو گے نیز شیخ طوسی اور صفار نے اور دوسروں نے ابی صغ ابن نباتہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا عبداللہ بن کواکبؑ اور اُن حضرت سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی حضرت نے فرمایا کہ وائے ہو

تجھ پر اسے فرزند کو اہم کو روز قیامت جنت و دوزخ کے درمیان ٹھہرائیں گے تو جو ہم پر ایمان لایا ہوگا اور جس نے ہماری مدد کی ہوگی ہم اُس کو اُس کی پیشانی سے پہچانیں گے اور بہشت میں داخل کریں گے اور جو ہمارا دشمن ہے ہم اُس کو اُس کی پیشانی سے پہچانیں گے اور اُس کو دوزخ میں داخل کریں گے۔ یعرفون کلا سیماھم یعنی وہ مدعو اعراف پر موقوف ہوں گے وہ ہم اہلبیت ہوں گے ہم تمام خلافت کو اُن کی پیشانی سے پہچانیں گے ہم اہل بہشت کو اُن کی فرمانبرداری کی پیشانی سے اور اہل جہنم کو اُن کی گنہگاری کی پیشانی سے پہچانیں گے اور علی بن ابیہریم نے صحیح کے مثل سند سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اعراف دوزخ اور جنت کے درمیان چند بلند مقامات ہیں اور رجال آئمہ ہیں جو اعراف پر اپنے بعض شیعوں کیساتھ کھڑے ہوں گے جس وقت کامل مومنین بے حساب بہشت میں جا چکے ہوں گے تو وہ اپنے اُن شیعوں سے کہیں گے جو گنہگار ہیں کہ اپنے برادران مومن کی جانب دیکھو جو بے حساب بہشت میں داخل ہوئے ہیں تو وہ لوگ ان کو سلام کریں گے اور امیدوار ہوں گے کہ آئمہ اطہار کی شفا سے اُن سے ملتی ہوں پھر آئمہ اطہار ان سے کہیں گے کہ جہنم میں اپنے دشمنوں کی جانب نظر کرو جب وہ اُن کی طرف دیکھیں گے تو وہ فریاد کریں گے کہ خداوند اہم کو ان سے ملتی نہ کرنا۔ اُس وقت آئمہ اطہار اُس جماعت کو جو اُن کے دشمنوں سے جہنم میں ہوں گے۔ اُن کی پیشانیوں سے پہچان کر آواز دیں گے کہ جو کچھ تم نے دنیا میں مال و سامان جمع کیا تھا اور تم سے بکرتر کرتے تھے اور ہمارا حق خصص کیا اُس سے تم کو کچھ نائدہ حاصل نہ ہوا پھر کہیں گے کہ یہ ہمارے شیعہ اور برادران ایمانی ہیں جنہم دنیا میں خدا کی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ خدا کی رحمت ان کے شامل حال نہ ہوگی پھر آئمہ اپنے شیعوں سے کہیں گے کہ بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ تمہارے لیے کوئی رنج و غم اور خود نہ اوپریشانی نہیں ہے۔ پھر دوزخ والے اصحاب بہشت کو ندا دیں گے کہ تم کو تھوڑا پانی دے دو یا جو کچھ خدا نے تم کو روزی دیا ہے۔ اہل بہشت کہیں گے کہ خدا نے کافروں پر یہ سب یقیناً حرام کیا ہے تھوڑا، نے اپنے دین کو لہو و لعب اور تماشا بنارکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے اُن کو مفرور کر رکھا تھا۔ لہذا آج ہم اُن کو ترک کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے آج کے دن کو فراموش کر رکھا تھا اور ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔

اٹھارھویں فصل

اُن لوگوں کا بیان جو جہنم میں داخل ہوں گے اور اُن کا جو ہمیشہ اُس میں رہیں گے اور اُن لوگوں کا تذکرہ جو اُس میں ہمیشہ نہ رہیں گے جاننا چاہیے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اہل بہشت ہمیشہ بہشت میں رہیں گے اور جو بہشت میں داخل ہوگا خواہ بغیر عذاب کے یا عذاب کے بعد پھر باہر نہ آئے گا اور اُس میں

بھی مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کفار و منافقین جن پر ہجرت تمام ہو گئی ہوگی ہمیشہ عذاب جہنم میں رہیں گے اور ان کا عذاب کبھی کم اور ملکا نہ ہوگا۔ اس بارے میں بہت سی آیتیں گزر چکیں اور کفار کے اطفال اور جنین یقیناً داخل بہشت نہ ہوں گے اور یہ گزر چکا کہ آیا وہ بہشت میں داخل ہوں گے یا اعراف میں رہیں گے یا ان کو دوسری تکلیف دے کر جہنم لیا جائے گا۔ اور اکثر ضعیف العقل لوگ جو حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتے یا وہ گروہ جو اسلامی شہروں سے دور رہتے ہیں اور دین کی تلاش نہیں کر سکتے یا زمانہ جاہلیت و فترت میں رہتے ہوں اور ہجرت اُن پر تمام نہیں ہوئی ہوگی وہ مرحوم لامر اللہ میں داخل ہیں اُن کے لیے نجات کا احتمال ہے اور اس میں اختلاف نہیں ہے کہ جو شخص ضروریات دین اسلام میں سے کسی ایک کا انکار کرے وہ حکم کفار میں ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور ضروری دین اسلام سے یہ ہے کہ جو دین اسلام میں بدیہی لہا ہو، اور جو شخص اس دین میں ہوتا ہے اس کو جانتا ہے سوائے اس کے جو شاذ و نادر محل اُس کے ہے جو تازہ مسلمان ہوا ہو۔ اور ابھی اُس کے نزدیک ضروری نہ ہوا ہو، جیسے نماز و روزہ ماہ مبارک رمضان و حج و زکوٰۃ اور انہی کے مثل جو اُن امور کو ترک کرتا ہے کافر نہیں ہے اور جو شخص ان امور کے ترک کو حلال جانتا ہو کافر ہے اور مستحق قتل ہے۔ اسی طرح اگر اُس سے کوئی فعل عمداً صادر ہو جو دین کی اہانت یا محرمات الہی میں سے ہو جو عمداً قرآن مجید کو ملاتا ہے یا نابذلان میں پھینکتا ہے یا اُس کو بیروں سے ٹپکتا ہے یا حق تعالیٰ یا فرشتوں کو یا کسی پیغمبر کو گالی دیتا ہے یا ایسی بات کہتا ہے جو استخفاف کا باعث ہو خواہ ظہم میں ہو یا شریں یا کعبہ منہ منظر کو بے سبب خراب کرتا ہو یا عمداً اُس میں پیشاب یا پائخانہ کرتا ہو، اسی طرح جناب رسول خدا اور ائمہ کے روضہ ہائے مقدس کی اہانت قول یا فعل سے کرتا ہو یا قول و فعل سے جناب امام حسین علیہ السلام کی تربت، شریف کی بے ادبی کرتا ہو یا اہل اُس کے کہ العیاذ باللہ اُس میں استنجا کرتا ہو۔ یا کتب حدیث شیعہ کی بے ادبی کرتا ہو۔ اور بعض کتب فقہ شیعہ کو بھی اسی قابل سمجھتا ہو کہ کسی عبادت کا مذاق اڑاتا ہو جو ضروری دین سے ہو یا اہانت کرتا ہو۔ یا بُت یا غیر بُت کو اپنا معبود قرار دیتا ہو، اور اس کو عبادت، کے قصد سے سجدہ کرتا ہو یا کافروں کے طریقہ کو اظہار کفر کے ضمن میں ہونظر کرتا ہو۔ جیسے زنا را اس قصد سے مانڈھتا ہو یا ہندوؤں کے طریقہ سے اُن کے شعار کے اظہار کے قصد سے اپنی پیشانی پر نمک لگاتا ہو کافر اور مستحق قتل ہے۔ یہ تمام امور دین کی ضروریات کے ضمن میں مذکور ہوں گے انشاء اللہ اور غیر شیعہ امامیہ جیسے زیدہ اور سینوں کے فرقے اور طبعیہ و اقلیہ کی سائر نادوسہ اور تمام مخالفین فرقے۔ اگر ضروریات دین اسلام میں کسی کا انکار کریں تو وہ سب کافر ہیں

و آخرت دونوں میں کافر کا حکم رکھتے ہیں اور آخرت میں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ سید مفضل اور ایک جماعت کے لوگ اسی کے قائل ہیں اور اکثر علمائے امامیہ کا اعتقاد یہ ہے کہ دنیا میں حکم اسلامان پر جاری ہے اور آخرت میں جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ جہنم میں داخل ہونے کے بعد باہر نکالے جائیں گے۔ لیکن بہشت میں داخل نہ ہوں گے بلکہ اعراف میں رہیں گے، اور شاخ و نادر لوگ قائل ہیں کہ طویل عذاب کے بعد بہشت میں داخل ہوں گے اور یہ قول نادر اور ضعیف ہے اور علامہ حلی نے شرح یا قوت میں لکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نص خلافت امیر المومنین پر نہیں ہوئی ہے۔ اُن کے بارے میں ہمارے اکثر اصحاب قائل ہیں کہ وہ کافر ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ فاسق ہیں۔ ایسے لوگوں نے اُن کی آخرت کے حکم کے بارے میں اختلاف کیا ہے اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور بعض نے کہا ہے کہ وہ عذاب سے رہائی پائیں گے اور بہشت میں جائیں گے اور یہ قول مصنف کے نزدیک نادر ہے اور وہ قائل ہے کہ وہ عذاب سے رہائی پائیں گے۔ لیکن بہشت میں نہ جائیں گے اور جو روایتیں مخالفین کے کفر پر دلالت کرتی ہیں اور یہ کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور اُن کے اعمال مقبول نہیں ہیں وہ عامہ و خاصہ کے طریقوں سے متواتر ہیں اور جو قول اُن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہ رہیں گے یا بہشت میں داخل ہوں گے وہ نہایت ندرت کا قول ہے اور اُس کا قائل معلوم نہیں۔ یہ قول متاخرین متکلمین میں ظاہر ہوا ہے جو اخبار و آثار و اقوال قدما سے واقف نہیں ہیں۔ ابن بابویہ نے رسالہ عقائد میں لکھا ہے کہ جو شخص امامت کا دعوے کرے اور وہ حقیقت امام نہ ہو وہ ظالم و ملعون ہے۔ اور جو شخص امامت کا اُس کے اہل کے غیر کا قائل ہو وہ بھی ظالم و ملعون ہے، اور جناب رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جو شخص میرے بعد علی کی امامت سے انکار کرے تو اُس نے میری پیغمبری سے انکار کیا ہے اور جو شخص میری پیغمبری سے انکار کرے اُس نے خدا کی پروردگاری سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمارا اعتقاد اُس کے حق میں جو امیر المومنین کی امامت اور ان کے بعد کے اماموں کی امامت سے انکار کرے اُس کے مانند ہے کہ جس نے پیغمبروں کی پیغمبری سے انکار کیا ہے اور اُس شخص کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے جو امیر المومنین کی امامت کا اقرار کرے اور ان کے بعد اماموں میں سے کسی ایک کی امامت سے انکار کرے تو وہ ایسے شخص کے مانند ہے جو تمام پیغمبروں پر تو ایمان لاتا ہے اور محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی پیغمبری سے انکار کرتا ہے اور حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے آخر کا منکر ہمارے اول کا منکر ہے اور جناب رسول خدا نے فرمایا ہے کہ میرے بعد بارہ امام ہوں گے اُن میں سے سب سے پہلے امام حضرت امیر المومنین ہیں اور ان میں سب سے آخر

حضرت قائم نہیں۔ ان کی اطاعت میری اطاعت ہے جس نے اُن میں سے کسی ایک کا انکار کیا اُس نے میرا انکار کیا اور حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے دشمنوں کے کفر میں شک کرے وہ ہم پر ظلم کرنے والا کافر ہے اور ہمارا اعتقاد اُن کے بارے میں جھوٹوں نے حضرت علیؑ سے جنگ کی ہے پیغمبر کے ارشاد کے مانند ہے کہ جو علیؑ سے جنگ کرے اُس نے مجھ سے جنگ کی اور جس نے مجھ سے جنگ کی اُس نے خدا سے جنگ کی ہے اور آنحضرتؐ کا یہ ارشاد کہ میری اُس کے ساتھ جنگ ہے جو علیؑ و فاطمہ و حسین علیہم السلام سے جنگ کرتا ہے اور میری صلح ہے اُس سے جو ان سے صلح رکھتا ہے اور ہمارا اعتقاد سیزاری سے متعلق یہ ہے کہ چاروں بیٹوں سے سیزاری اختیار کی جائے جن میں تین مشہور منافق اور جو تھا معاویہ ہے اور چار عورتیں ہیں جن میں دو منافقہ مشہور ہیں جو ہندو و رام الحکم ہیں اور ان کے سارے پیروی کرنے والوں اور فرمانبرداروں سے سیزاری رکھنا چاہیے اور یہ کہ وہ علوی خدا میں سب سے بدتر ہیں اور یہ کہ اعتقاد کامل نہیں ہوتا۔ مگر یہ کہ خدا و رسول و ائمہ کے اقرار اور ان کے دشمنوں سے سیزاری کے ساتھ کامل ہوتا ہے۔

اور شیخ مفید نے کتاب المسائل میں کہا ہے کہ امامیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص ماموں میں سے کسی ایک امام کی امامت سے انکار کرے اور اُن کی اطاعت کے فرائض میں سے کسی چیز سے انکار کرے جس کو خدا نے اُس پر واجب کیا ہے تو وہ کافر ہے اور گمراہ ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہنے کا مستحق ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ امامیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اہل بدعت سب کافر ہیں اور امام پر لازم ہے کہ اُن سے توبہ کرے جس وقت کہ وہ ممکن ہو اس کے بعد جبکہ اُن کو دین حق کی دعوت دے اور اُن پر حجت تمام کرے۔ اگر وہ اپنی بدعتوں سے توبہ کریں اور راہ راست پر آجائیں تو قبول کرے ورنہ ان کو قتل کر دے اس لئے کہ وہ ایمان سے مُرتد ہو گئے ہیں اور جو شخص اسی مذہب پر مَر جاتے وہ اہل جہنم سے ہے اور سید قاضی نے شافعی میں اور شیخ طوسی نے تغیب میں کہا ہے کہ ہم امامیہ کے نزدیک یہ ثابت ہے کہ جو شخص جناب امیر سے جنگ کرے وہ کافر ہے اور اس پر فرقہ حقہ امامیہ کا اجماع دلیل ہے اور ان کا اجماع حجت ہے نیز ہم جانتے ہیں کہ جو شخص حضرت سے جنگ کرتا ہے وہ حضرت کی امامت کا منکر ہو گا اور اُن کی امامت کا انکار کفر ہے جس طرح انکار نبوت کفر ہے کیونکہ اس بارہ میں دونوں علت ایک طرح کی ہے لہذا بہت سی حدیثوں سے استدلال اس بارہ میں کیا ہے اور شیخ زین الدین نے رسالہ حقائق الایمان میں بھی بہت باتیں اس بارے میں کی ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کا واقعی کفر اجماع جانتے ہیں اور جو کچھ اس بارے میں حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مخالفین

انہی سے کسی امام کی امامت سے انکار کرنے والا کافر ہے

لوگوں کے واسطے کوئی خوف نہیں ہے۔ آپ لوگ کبھی غمگین اور اندوہناک نہ ہوں گے اور ظل میں جناب موسیٰ کاظمؑ سے روایت کی ہے کہ ہر نماز کے وقت جبکہ یہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں تو خدا ان پر لعنت کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا کیوں ایسا ہے۔ فرمایا اس لیے کہ امامت کے متعلق ہمارے حق کا انکار کرتے ہیں اور ہماری تکذیب کرتے ہیں اور معانی الانبیاء میں بسند معتبر منقول ہے کہ حضرت صادقؑ نے حمران سے فرمایا کہ دین حق اور اطمینان کی ولایت کی رستی کو اپنے اور تمام اہل عالم کے درمیان کھینچو جو شخص ولایت و امامت اطمینان کے بارے میں تمہارا مخالف ہوگا اگرچہ وہ محمد و علیؑ و فاطمہؑ کے نسل سے ہو وہ زندقہ ہے اور مثل صحیح دوسری سند حسن سے روایت کے مطابق فرمایا کہ جو شخص تمہاری مخالفت کرے اور لیسان ولایت سے باہر ہو جائے اس سے علیحدگی اختیار کرو ہر چند وہ علی و فاطمہ علیہما السلام کی نسل سے ہو اور انہی حضرت سے عقاب الاعمال میں روایت کی ہے کہ حق تعالیٰ نے علیؑ کو اپنے اور اپنی خلق کے درمیان نشان قرار دیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نشان نہیں ہے جو شخص ان کی پیروی کرتا ہے مومن ہے اور جو انکار کرتا ہے کافر ہے اور جو شخص اس کے بارے میں شک کرے مشرک ہے۔ ایسا انہی حضرت سے منقول ہے اگر تمام لوگ جو زمین میں ہیں حضرت امیر المومنینؑ سے انکار کریں تو خدا سب کو معذب فرمائیگا۔ اور ہنرمند میں داخل کرنے گا۔ ایسا اکمال الدین میں حضرت کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص ہر زمانہ کے امام کی شخصیت اور ان کی نصیحت کے بارے میں شک کرے وہ کافر ہوگا ان تمام امور سے جو خدا نے نازل کیا ہے، اور کتاب اختصاص میں حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ ائمہ اطہارؑ ہمارے پیغمبر کے بعد بارہ خبیث ہیں جن سے فرشتہ باتیں کرتا ہے اور جو شخص ان میں سے ایک بھی کم یا زیادہ کرے گا خدا کے دین سے خارج ہو جائے گا اور ہماری ولایت سے کچھ بہرہ ورنہ ہوگا۔ اور تقرب المعارف میں روایت کی ہے کہ حضرت علی بن الحسین علیہ السلام کے آزاد کردہ نے انہی حضرت سے پوچھا کہ آپ کے اوپر میرا کچھ حق خدمت ہے۔ لہذا مجھے اول و دوم کے حال سے آگاہ فرمائیے حضرت نے فرمایا وہ دونوں کافر تھے اور جو شخص ان کو دوست رکھتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ ایسا روایت کی ہے کہ ابو حمزہ ثمالی نے انہی حضرت سے اول و دوم کے بارے میں دریافت کیا۔ فرمایا کہ وہ کافر تھے اور جو ان کی ولایت کا اقرار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے اس بارے میں حدیثیں بہت ہیں جو متفرق کتابوں میں درج ہیں اور اکثر بحار الانوار میں مذکور ہیں اور شیعہ امامیہ کے بڑے بڑے لوگ جن سے گناہان کبیرہ سرزد ہوئے ہوں گے اور بغیر توبہ نہ کر سکے ہوں گے علمائے امامیہ کے درمیان اختلاف نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہ رہیں گے اور جناب رسول خداؐ اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی شفاعت یقیناً ان کو حاصل ہوگی جیسا کہ بیان

کیا جا چکا۔ اور یہ کہ ممکن ہے کہ ان میں سے بعض جہنم میں داخل ہوں اور شفاعت ان کو نہ پہنچے تو یا تو خدا کے فضل سے وہ جہنم میں جائیں گے ہی نہیں اور ان پر عذاب یا تو دُیامیں ہو جائے گا یا مرنے کے وقت یا قبر میں یا معشر میں۔ اور اس بارے میں حدیثیں بہت مختلف اور شک میں ڈالنے والی ہیں اور ان کے وہم میں ڈالنے اور اختلاف کا یہ سبب ہے کہ شیعہ گناہان کبیرہ اور نافرمانیوں کے ارتکاب کی جرأت نہیں رکھتے۔ اور معتزلہ اہلسنت کا اعتقاد یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والے جہنم میں ہوں گے۔ لیکن احادیث و اخبار اس قول کی نفی میں بہت ہیں جیسا کہ ابن بابویہ نے بسند حسن مثل صحیح کے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ سوائے اہل کفر اور اہل انکار و گمراہ اور گمراہ کرنے والے اور شرک کرنے والے کے کوئی جہنم میں ہمیشہ نہ رہے گا اور مومنین میں سے جس نے گناہان کبیرہ سے پرہیز کیا ہوگا اُس سے اُس کے گناہان صغیرہ کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کبائر سے پرہیز کرو گے جن کی تم کو ممانعت کی گئی ہے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں پر چشم پوشی کریں گے اور تمہارے اُن گناہوں کو بخش دیں گے اور تم کو مقام و منزل نیک و بہتر میں داخل کریں گے۔ راوی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ پھر شفاعت مومنین میں سے کس کے لیے لازم و واجب ہوگی حضرت نے فرمایا مجھ کو خبر دی ہے میرے پرہیزگار نے اپنے سے سُن کر اور انھوں نے اپنے پرہیزگار علی بن ابیطالب امیر المومنین سے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا سے سُنا کہ میری شفاعت نہیں ہوگی۔ مگر میری اُمت کے اہل کبائر کے لیے لیکن نیکوکار لوگوں کے لیے کوئی اعتراض کی گنجائش نہ ہوگی اور نہ وہ شفاعت کے محتاج ہوں گے۔ راوی نے پوچھا اہل کبائر کے لیے شفاعت کس طرح ہوگی حالانکہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا مَنْ ارْضَىٰ بِعَنِّي شَفَاعَتُكَ کرنے والے شفاعت نہ کریں گے لیکن اُس کی جو پسندیدہ ہوگا اور اہل کبائر پسندیدہ نہیں ہیں حضرت نے فرمایا کوئی مومن نہیں ہے جو کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ مگر یہ کہ اُس کو بلا سمجھتا ہے اور اُس سے پشیمان ہوتا ہے اور جناب رسول خدا نے فرمایا کہ گناہ سے پشیمانی توبہ کے لیے کافی ہے فرمایا کہ وہ جس کو نیکی عموماً کرتی ہے اور گناہ اُس کو آدردہ کرتا ہے۔ وہ مومن ہے۔ لہذا جو شخص کسی گناہ سے پشیمان نہ ہو جس کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے اور اُس کے لیے شفاعت واجب نہیں ہے۔ وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہوگا۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظالموں کا قیامت میں کوئی مددگار نہ ہوگا اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا کہ اس کی بات سنے اور اُس کی اطاعت کرے۔ راوی نے کہا یا رسول اللہ کس سبب سے وہ مومن نہیں ہے جو پشیمان نہیں ہوتا اُس گناہ پر جس کا مرتکب ہوتا ہے حضرت نے فرمایا اس سبب سے کہ گناہان کبیرہ

وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت صادق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرمایا تمہارے اصحاب کا کیا حال ہے میں نے عرض کی کہ ہم شیعوں کے نزدیک یہود و نصاریٰ، اور مجوس اور بت پرستوں سے بدتر ہیں حضرت تنکبہ سے سہارا کئے ہوئے تھے جب میں نے یہ کہا تو درست ہو بیٹھے اور فرمایا کیا کہا۔ میں نے پھر وہی عرض کیا۔ حضرت نے فرمایا خدا کی قسم تم میں سے دو شخص بھی داخل نہ ہوگا۔ واللہ ایک بھی نہ ہوگا۔ خدا کی قسم تم اس آیت کے اہل ہو جس کا مضمون یہ ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ کیا بات ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کو ہم اشرا و بدترین لوگوں سے شمار کرتے تھے حضرت نے فرمایا کہ مخالفین تم کو جہنم میں تلاش کریں گے اور تم میں سے کسی ایک کو جہنم میں نہ پائیں گے۔ اس مضمون کی کلینی اور دوسرے محدثین نے بہت سی سندوں سے روایت کی ہے۔ فرات بن ابراہیم نے حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ اے علیؑ روز قیامت تم میرے نور سے متصل ہو گے۔ اور میں نور خدا سے اور تمہارے فرزندانوں میں سے امت تمہارے نور سے اور تمہارے شیعہ تمہاری ذریت کے نور سے متصل ہوں گے۔ لہذا سوائے بہشت کے تم سب کو کہاں لے جائیں گے۔ پھر جب تم لوگ بہشت میں داخل ہو گے اور اپنی خور و اور عورتوں کے ساتھ اپنی منزلوں میں ساکن ہو گے تو حق تعالیٰ مالک کی جانب ہی فرمائے گا کہ جہنم کے دروازوں کو کھول دو۔ تاکہ میرے دوست ان چیزوں کی طرف دیکھیں جن کے ذریعہ سے ہم نے ان کے دشمنوں پر ان کو تفضیل دی ہے اس وقت جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے اور تم ان لوگوں کو دیکھو گے۔ جب اہل جہنم بہشت کی خوشبو پائیں گے تو کہیں گے کہ اے مالک کیا تم ہمارے متعلق کچھ اُمید رکھتے ہو کہ خدا ہمارے عذاب میں کچھ تخفیف کر دے ہماری طرف ایک ہوا آتی ہے۔ مالک کہے گا کہ خدا نے مجھ پر وحی کی ہے کہ جہنم کے دروازوں کو کھولوں تاکہ اہل بہشت تم کو دیکھیں۔ یہ سن کر وہ اپنے سروں کو بلند کریں گے اور ان لوگوں کو بچائیں گے۔ ایک شخص اہل جہنم سے اہل بہشت میں سے ایک شخص کو نما دے گا کہ کیا تم بھوکے نہ تھے اور میں نے تم کو سیر کیا تھا اور دوسرا دوسرے شخص سے کہے گا کہ کیا تم بہشت نہ تھے اور میں نے تم کو باس پہنایا تھا۔ پھر ایک دوسرا ایک دوسرے سے خطاب کرے گا کہ کیا تم کسی سے ڈرتے نہ تھے اور میں نے تم کو پناہ دی تھی۔ اور ایک دوسرا ایک دوسرے شخص سے کہے گا کہ کیا تمہارے راز کو میں نے پوشیدہ نہیں رکھا تھا۔ اسی طرح ان میں سے جو شخص اہل بہشت میں سے جس شخص پر کوئی سق رکھتا ہوگا ذکر کرے گا اور وہ تصدیق کرے گا۔ اُس وقت وہ سب ان سے کہیں گے کہ ہمارے لیے خدا سے سفارش کرو کہ تمہارے صدقہ میں ہم کو بخش دے۔ الغرض وہ دعا کریں گے اور خدا ان کو بخش دے گا اور وہ بہشت میں داخل ہوں گے۔ پھر ان کو بہشت میں ملامت کریں گے۔

مومنین کی سفارش سے کچھ بھی بہشت میں داخل کئے جائیں گے

اور اُن کو جہنمی کہیں گے تو وہ لوگ اُن سے کہیں گے جہنوں نے ان کی سفارش کی ہے کہ تم لوگوں
 لے دُعا کی اور خدا نے ہم کو نجات دی اب پھر دعا کرو کہ اس وصف کو ہم سے برطرف کر دے
 اور بہشت میں ہم کو جگہ دے تو وہ سفارش کرنے والے پھر دعا کریں گے تو خدا ایک ہوا کو حکم دے
 گا جو اہل بہشت کے دہنوں پر چلے گی تو وہ اس نام کو بخول جائیں گے اور بہشت میں اُن کے
 لیے پناہ کی جگہ قرار دے گا۔ اور حسین بن سعید نے کتاب زہد میں بسند صحیح محمد بن مسلم سے روایت
 کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادقؑ سے جہنمیوں کے بارے میں دریافت کیا جہنم
 نے فرمایا میرے پدر بزرگوار فرماتے تھے کہ جو لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے اُن کو دروازہ بہشت
 کے نزدیک ایک چشمہ کی طرف لائیں گے جس کو عین الحیوۃ کہتے ہیں۔ پھر اُس کا پانی اُن پر ڈالیں
 گے تو اُن کے گوشت و پوست اور بال اس طرح اگیں گے جیسے گھاس اُگتی ہے۔ اور دوسری
 صحیح سند سے عمر بن ابان سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت صادقؑ سے میں نے اُس
 کے حال کے بارے میں دریافت کیا جو جہنم میں داخل ہوگا اور اُس کو اس میں سے باہر لائیں گے
 اور بہشت میں داخل کریں گے حضرت نے فرمایا تم چاہتے ہو تو میں تم کو آگاہ کرتا ہوں۔ اس بار
 میں جو کچھ میرے پدر بزرگوار فرماتے تھے کہ چند مردوں کو جہنم سے باہر لائیں گے اُس کے بعد جبکہ
 وہ مثل کوسے کے جل گئے ہوں گے۔ پھر اُن کو بہشت کے دروازہ کے قریب ایک نہر پر لائیں گے
 جس کو چشمہ حیوان کہتے ہیں اور اس میں کچھ پانی ان کے سر پر ڈالیں گے تو ان کے گوشت بال اور
 ان کے ٹخن پیدا ہو جائیں گے۔ ایضاً بسند موثق حضرت باقرؑ سے مروی ہے کہ ایک جماعت
 آگ میں جلائی جاتے گی یہاں تک کہ وہ لوگ کوند کے مانند ہو جائیں گے پھر ان کی شفاعت کی
 جائے گی، تو ان کو اُس نہر کی طرف لے جائیں گے جو اہل بہشت کے پسینہ سے جاری ہوتی ہے
 تو وہ لوگ اُس میں غسل کریں گے پھر ان کے گوشت اور ٹخن پیدا ہو جائیں گے اور کثافت اور
 جلنے کا اثر برطرف ہو جائے گا۔ اور وہ بہشت میں داخل ہوں گے اس وقت ان کو بہشت
 میں تہنمیوں کے نام سے پکاریں گے یہ سن کر وہ لوگ آوازیں دُعا کے لیے بلند کریں گے کہ خداوند
 یہ نام ہمارا مٹا دے۔ پھر وہ برطرف کر دیا جائے گا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ دشمنانِ علیؑ ہمیشہ
 جہنم میں رہیں گے اور اُن کو شفاعت نہ پہنچے گی۔

اور دوسری معتبر سند سے عمران سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادقؑ کی
 خدمت میں عرض کی کہ اہل خلافِ تعجب کرتے ہیں اُن لوگوں کے اس کہنے پر کہ خدا ایک جماعت
 کو جہنم سے نکالے گا اور ان کو دوستانِ خدا اور اصحابِ بہشت کے ساتھ قرار دے گا یہ سن کر
 حضرت نے فرمایا کہ کیا وہ لوگ قولِ خدا و من دونہما جنتن نہیں پڑھتے ہیں۔ بہشت میں ایک

جنت زیادہ پست جنت سے ہوگی اور جہنم میں ایک آگ زیادہ پست جہنم کی آگ سے ہوگی۔ وہ لوگ ایک جگہ دوستانِ خدا کے ساتھ نہ ہوں گے۔ خدا کی قسم جنت اور دوزخ کے درمیان بھی ایک منزل ہوگی اور میں مخالفوں کے خوف سے بات نہیں کر سکتا۔ جس وقت قائم علیہ السلام ظاہر ہوں گے کافروں سے پہلے مخالفین کے قتل کی ابتداء کریں گے اور ان کو ان کے عمار کے ساتھ قتل کریں گے اور جمیع البیان میں بھی اس حدیث کے مضمون کو انہی حضرت سے روایت کی ہے۔ ایضاً کتاب زہد میں بسند صحیح ابن ابان سے روایت کی ہے کہ امام نے جہنمیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے گناہوں کے جرم میں دوزخ میں جائیں گے اور خدا کی بخشش اور غصہ کے بعد باہر نکالے جائیں گے اور بسند صحیح حضرت امام باقر سے منقول ہے کہ آخر میں دوزخ سے جو شخص باہر آئے گا وہ ہے جس کو ہام کہتے ہیں اور وہ ہم میں ایک مدت تک خدا کو یا حنان یا منان کہہ کر پکارتا رہے گا۔

ابن بابویہ نے حضرت امام رضا علیہ السلام کے اُس نوشتہ کے بارے میں روایت کی ہے جو آپ نے مامون کو دکھا تھا۔ اُس میں محض اسلام کے بارے میں مذکور ہے کہ خدا جہنم میں کسی نبی کو داخل نہ کرے گا۔ جبکہ اُس نے اُن سے جنت کا وعدہ کیا ہے اور کسی کافر کو جہنم سے باہر نہ نکالے گا۔ جبکہ اُن سے آگ میں داخل کرنے کا اور اُس میں ہمیشہ رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے اور اہل توحید میں گناہگار جہنم میں داخل ہوں گے اور اُس میں شفاعت کے سبب باہر آئیں گے اور شفاعت اُن کے لیے جائز ہے۔ اور خصال میں حضرت صادق سے روایت کی حدیث میں بھی اس کی روایت کی ہے اور فضائل شیعہ میں حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ آپ نے اپنے شیعوں سے فرمایا کہ تمہاری منزلیں تمہارے لیے بہشت ہیں اور تمہاری قبریں تمہارے لیے بہشت ہیں۔ تم بہشت کے لیے خلق ہوئے ہو۔ پھر فرمایا کہ تم بہشت کی جانب ہو گے۔ اور دوسری معتبر سند سے انہی حضرت سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص تم کو دوست رکھتا ہے اور انہیں جانتا کہ تم کیا کرتے ہو۔ اور تمہارے اعتقاد کو نہیں جانتا تو خدا اُس کو بہشت میں داخل کرے گا۔ اور ایک شخص تم کو دشمن رکھتا ہے اور نہیں جانتا کہ تم کیا کرتے ہو، اور تمہارا اعتقاد نہیں جانتا تو خدا اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اور کلینی اور عیاشی نے ابی یعقوب سے روایت کی ہے وہ

لے مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ جماعت جس کے بارے میں معتبر حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ جہنم سے باہر آئیں گے اور بہشت میں داخل ہوں گے۔ احتمال ہے فساق شیعہ اُن میں داخل ہوں گے اور ممکن ہے کہ متصفین سے مخصوص ہو۔ ۱۲

کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادقؑ سے عرض کی کہ لوگوں سے مل جاتا ہوں اور اُس گروہ کے بارے میں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جو آپ کی محبت و ولایت نہیں رکھتے بلکہ اول و دوم کی ولایت رکھتے ہیں اور صاحب امانت و صداقت و وفا ہیں اور اُن لوگوں پر سیدہ تعجب ہوتا ہے جو آپ کی ولایت و محبت کے دعوے دار ہیں اور ایمنہؓ سچے اور فادار نہیں ہیں۔ یہ سن کر حضرت دوست ہو کر بیٹھے اور میری طرف غضبناک ہو کر فرمایا کہ اُس کا کوئی دین نہیں جو خدا کی عبادت اُس جابر امام کی ولایت کے ساتھ کرتا ہے جس کی امامت خدا کی جانب سے نہ ہو۔ اور کوئی عتاب اور غضب نہیں ہے اُس کے لیے جو خدا کی عبادت اُس امام عادل کی ولایت کے ساتھ کرتا ہے جو خدا کی جانب سے منصوب ہو۔ میں نے عرض کی اُن لوگوں کا کوئی دین نہیں ہے اور اُن لوگوں پر کوئی عتاب نہیں؟ فرمایا ہاں کیا تم نے خدا کا یہ قول نہیں سنا ہے اللہ ولی الذین امنوا یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ ان لوگوں کا سرپرست ہے جو ایمان لائے ہیں۔ اُن کو (گناہوں کی) تباہی کی سے نکال کر (توبہ کے) نور کی جانب لاتا ہے اور مغفرت اُن کے لیے ہے جنہوں نے ہر امام عادل کی ولایت اختیار کی ہے جو خدا کی جانب سے منصوب و مقرر ہوں۔ اور فرمایا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یتخذونہم من النور الی الظلمات یعنی جو لوگ کافر ہو گئے ان کے دوست اور مددگار باطل پیشوا ہیں۔ وہ اُن کو نور سے نکال کر ظلمت کی جانب لے جاتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ وہ نور اسلام رکھتے تھے۔ جب ہر ظالم امام کی ولایت اختیار کی جو خدا کی جانب سے نہیں ہیں تو ان کی ولایت کے سبب سے نور اسلام سے ظلمت کفر کی جانب منسلک گئے اس لیے خدا نے اُن پر کافروں کے ساتھ آتش جہنم واجب قرار دی لہذا وہ دوزخی ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ ایضاً گلیمنی نے بسند صحیح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے ہر امام جابر جو خدا کی جانب سے نہیں ہے اس کے معتقدین پر عذاب کروں گا۔ اگرچہ وہ اپنے اعمال میں نیکو کار اور پرہیزگار ہوں اور یقیناً مُعاف کروں گا ہر انسان کو اسلام میں جو ہر امام عادل کی ولایت کا اقرار کرتا ہے جو خدا کی جانب سے مقرر ہو۔ اگرچہ وہ انسان اپنے نفس میں ظالم و بد کردار ہو۔ ایضاً بسند معتبر حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ بیشک خدا شرم نہیں کرتا اس سے کہ عذاب کرے اُس گروہ پر جو اس امام کا اعتقاد رکھتے ہیں جو خدا کی جانب سے نہ ہو۔ اگرچہ اپنے اعمال میں نیک کردار و پرہیزگار ہوں۔ اور یقیناً خدا شرم کرتا ہے اس سے کہ اُس گروہ پر عذاب کرے جو اس امام کا اعتقاد رکھتے ہیں جو خدا کی جانب سے مقرر ہوں اگرچہ اپنے اعمال میں ستمگار اور بد کردار ہوں اور عیون اخباء رضا علیہ السلام میں بسند معتبر انہی حضرت سے منقول ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا کہ روز قیامت ہم

جو لوگ امام عادل کی ولایت نہیں رکھتے ہمیں بھی پناہ اور جہنم کا پناہ

عالمی کے لیے ایک نجات دہانہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں پناہ

خود اپنے شیعوں کے حساب کے متولی ہوں گے جس شخص کی نافرمانی خدا اور اُس کے درمیان ہوگی ہم حکم کریں گے اور خدا ہماری جانب سے حکم کرے گا۔ اور جس کا گناہ اُس کے اور لوگوں کے درمیان ہوگا تو اُن کے بارے میں ہم طلبِ بخشش کریں گے اور وہ ہماری خاطر سے معاف کر دیئے۔ اور جس شخص کا مظلمہ ہمارے اور اُس کے درمیان ہوگا تو ہم اُس کے زیادہ متزاویں کر اُس کو معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ ایضاً انہی حضرات سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا نے حضرت امیر المومنین سے فرمایا کہ اپنے شیعوں کو خوشخبری دے دو کہ روزِ قیامت میں اُن کا شفیع ہوں گا جس وقت سوائے میری شفاعت کے کچھ اور فائدہ نہ دے گا۔

اور مجالس میں شیخ مفید اور شیخ طوسی نے حضرت سید الشہداء سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا ہے کہ ہمارے اہلبیت کی مودت سے ہاتھ مت اٹھاؤ کیونکہ جو شخص نبیؐ میں خدا سے اس طرح ملاقات کرے کہ ہم کو دوست رکھتا ہو تو ہماری شفاعت سے داخلِ بہشت ہوگا اسی خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ بندہ کے اعمال اُس کو نفع نہیں بخشے مگر ہمارے حق کو پہچاننے کے سبب سے۔ اور شیخ طوسی نے مجالس میں حضرت امام علی نقی سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اے علیؑ جناب اقدس الہی نے تم کو تمہارے شیعوں کو اور تمہارے شیعوں کے دوستوں کو بخش دیا ہے۔ ایضاً حضرت امام رضا سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص مجھ پر، میرے پیغمبر پر اور میرے ولی پر ایمان لاتا ہے اُس کو داخلِ بہشت کر دوں گا۔ خواہ وہ کیسے ہی عمل رکھتا ہو۔

اور مجالس میں بسند معتبر حضرت امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ اگر اُس شخص کو نہیں جلائے گی جو دین حق کا اعتقاد رکھتا ہو۔ ایضاً حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ وہ بندہ اس امر کا اقرار نہیں کرتا یعنی ائمہ کی امامت کا جو آگ کا فوالہ بنتا ہے۔ راوی نے پوچھا آگ میں وہ شخص جلے گا جو بہت گنہگار ہوگا۔ حضرت نے فرمایا جب ایسا بندہ ہوتا ہے خدا اُس کو اُس کے بدن کے آزار میں مبتلا کرتا ہے اور اگر یہ اُس کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا تو ایک وز اُس کو رسوا کرتا ہے اور اگر یہ بھی اُس کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا تو جانکنی اُس پر سخت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جب قیامت آئے تو اُس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا اور وہ داخلِ بہشت ہوتا ہے۔ اور کلینی نے بسند ہائے معتبر حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ مومن دو قسم کے ہیں

اول وہ جو خدا کی ان شرطوں کو دنا کرتا ہے جو اُس سے اُس نے کی ہیں اور ایمانی تمام اعمال کو بجالاتا ہے۔ جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہا اُس کو دنیا اور آخرت ہوں کا خوف نہیں ہوتا۔ پھر آخرت میں پیغمبروں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ

آنحضرت اور اہلبیت کے دوستوں سے بخشش و شفاعت کا وعدہ

ہوگا اور وہ اُس کے لیے اُس کے بہترین رفیق ہیں۔ اور وہ آخرت میں دوسروں کی شفاعت کریگا۔ اور خود کسی کی شفاعت کا محتاج نہ ہوگا

دوسری قسم : یعنی وہ مومن ہے کہ اُس کا پیر کا پیتا ہے اور وہ گناہوں کا مکتب ہوتا ہے۔ لہذا وہ اُس کو گھر گھاس کے مانند ہے جو زمین سے اُگتی ہے اور کبھی ٹیڑھی ہوتی ہے کبھی سیدھی کھڑی ہوتی ہے اور جس طرف ہوا اُس کو گھما دیتی ہے گھوم جاتی ہے اور اس کو زمین کو دنیا و آخرت کا خوف پہنچتا ہے اور وہ شفاعت کا محتاج ہے اور اسی کی عاقبت بخیر ہے اور عیاشی نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ آپؑ نے فرمایا کہ تم کو کیا مانع ہے اس سے کہ اُس شخص کے لیے گواہی دو جو دین شیعہ پر مرتب ہے کہ وہ اہل بہشت سے ہے۔ بیشک حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں مومنوں کو نجات دوں اور شیخ مفید نے مجالس میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ ایک روز جناب الرسولؐ خلاۃ سوار ہو کر سفر میں جا رہے تھے ناگاہ نیچے سواری سے اترے اور پانچ سجدے کئے اور پھر سوار ہوئے تو صحابہ میں سے کسی نے اُس کا سبب پوچھا۔ فرمایا کہ جبریلؑ نازل ہوئے اور مجھے خوشخبری دی کہ علیؑ بہشت میں ہوں گے اس لیے خدا کے شکر کا میں نے سجدہ کیا۔ جب میں نے سجدہ سے سر اٹھایا تو کہا کہ فاطمہؑ بھی جنت میں ہوں گی۔ پھر میں نے سجدہ شکر ادا کیا، جب سر اٹھایا تو کہا حسینؑ بہترین جوانان بہشت ہوں گے۔ پھر میں نے سجدہ کیا۔ جب سجدہ سے سر اٹھایا تو کہا جو شخص ان کو دوست رکھے گا وہ بھی بہشت میں ہوگا۔ پھر میں نے سجدہ کیا جب سر اٹھایا تو پھر جبریلؑ نے کہا کہ جو شخص اُن کو دوست رکھے گا جو ان (علیؑ و فاطمہؑ و حسینؑ) کو دوست رکھتا ہے وہ بھی بہشت میں ہوگا۔ پھر میں نے سجدہ کیا۔ اور بشارۃ المصطفیٰ امینؐ حذیفہ بن منصور سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت صادقؑ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص آیا اور اُس نے کہا کہ میں آپؑ پر خدا ہوں کہ میرا ایک بھائی ہے جو آپؑ کی محبت اور تعظیم میں کمی نہیں کرتا مگر یہ کہ شراب پیتا ہے حضرتؑ نے فرمایا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا دوست اس حال پر ہو۔ لیکن میں تم کو آگاہ کرتا ہوں اُس شخص سے جو اس سے بدتر ہے اور وہ وہ ہے جو ہماری عداوت رکھتا ہے۔ اور ایک پست ترین مومن جس سے پست اُن میں کوئی نہیں ہے۔ دو سو آدمیوں کے بارے میں خدا اُس کی شفاعت قبول کرتا ہے۔ لیکن ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور ساتوں دریائوں کے رہنے والے اگر ناہمی کے حق میں شفاعت کریں تو مقبول نہ ہوگی اور وہ برادر مومن جس کا تم نے ذکر کیا دنیا سے نہ جائے گا۔ یہاں تک کہ توبہ کرے یا اُس کو خدا کسی جسمانی بلا میں مبتلا کرے جو اُس کے گناہوں کو محو کرنے والی ہو۔ یہاں تک کہ جب خدا سے ملاقات

کرے گا تو اس پر کوئی نگاہ نہ ہوگا۔ کیونکہ ہمارے شیخ راہ راست پر ہیں اور نیکی پر ہیں میرے
 پدر بزرگوار بہت کہا کرتے تھے کہ خدا دوست رکھتا ہے آل محمد کے دوست کو، اور دشمن رکھتا
 ہے آل محمد کے دشمن کو۔ اگرچہ وہ ہر روز روزہ رکھتا ہو، اور راتوں کو عبادت میں کھڑا رہتا ہو۔
 اور حضرت امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ حق تعالیٰ ہمارے شیعوں کو روز قیامت ان کی
 قبروں سے ان تمام گناہ اور عیب کے ساتھ جو انھوں نے کئے ہوں گے مبعوث فرمائے گا۔
 ان کے پھرے چودھویں کی رات کے چاند کے مانند چمکتے ہوں گے اور ان کا خوف برطرف ہو
 گیا ہوگا۔ ان کے عیوب پوشیدہ کر دیئے گئے ہوں گے اور ان کو امن دے دیا گیا ہوگا۔ عام
 لوگ خوفزدہ ہوں گے اور وہ نہ ہوں گے۔ عام لوگ غمگین و اندوہناک ہوں گے وہ اندوہناک نہ
 ہوں گے۔ وہ ان ناقل پر سوار ہوں گے جن کے بازو چمکتے ہوئے سونے کے ہوں گے۔ اور
 وہ نہایت ہموار اور نرم مزاج ہوں گے بغیر اس کے کہ ان کو تعلیم دی گئی ہو۔ ان کی گزریں یا نور
 شریع کی ہوں گی جو میرے زیادہ نرم ہوگی اس کرامت کے سبب سے جو وہ حق تعالیٰ کے
 نزدیک رکھتے ہیں اور دوسری روایت کے مطابق وہ مومنین سفید لباس پہنے ہوئے ہوں گے
 جیسے دودھ سفید ہوتا ہے اور سونے کی نعلین پیروں میں ہوگی۔ جن کے بندہ وارید کے ہونگے
 جو چمکتے ہوں گے۔ اور وہ ملتے لڑکے ہوں گے اور ان پر سامان سونے کے مونی اور یا قوت
 سے منکمل ہوں گے۔ وہ تاج بادشاہی اور اکلیل کرامت سر پر رکھے ہوں گے۔ اور کہیں گے
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى دَلِيٍّ -

اور شیخ کشی نے رجال میں عبید بن نزار سے روایت کی ہے کہ میں حضرت صادق علی
 خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کی میں آپ پر فدا ہوں۔ ایک شخص نبی ائمہ کو دوست رکھتا ہے
 کیا انہی کے ساتھ محشور ہوگا۔ فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کی ایک شخص آپ کو دوست رکھتا ہے
 کیا وہ آپ کے ساتھ محشور ہوگا؟ حضرت نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کی کہ خواہ وہ زندہ یا مر ہو
 خواہ چوری کرتا ہو حضرت نے میرے اشارہ کیا کہ ہاں۔ ایضا مروی الیاس سے روایت کی
 ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ابو جعفر حضرت علی کے پاس گیا جب کہ وہ جاکنہ کے عالم میں تھے۔ انھوں نے
 کہا کہ یہ ولایت الیہ نہیں ہے کہ کوئی جھوٹ کہے۔ میں جعفر بن محمد علیہما السلام کے بارے میں
 گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ان سے کہا کہ جو شخص مرے کے وقت ہماری ولایت
 کا اعتقاد رکھتا ہو اس کو آتش جہنم نہیں لمس کرے گی۔ دوسری روایت کے مطابق کہا کہ میں نے
 ان حضرت سے سنا کہ تم میں سے کوئی بہتم میں داخل نہ ہوگا۔ اور اس بارے میں حدیثیں بہت
 ہیں لیکن اس کے خلاف بھی حدیثیں بہت ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ مومنوں پر عذاب ہوگا

فی الجملہ جیسا کہ بعض کا بیان ہو چکا۔ اور ابن بابویہ اور شیخ طوسی نے بسند ہائے صحیح و معتبر جابر سے روایت کی ہے کہ حضرت امام محمد باقرؑ نے فرمایا کہ اسے جابر کیا وہ شخص جو شیعہ کا دعویٰ کرنے ہی پر انکشاف کرتا ہے اسی کے ساتھ کہ ہماری محبت کا دعویٰ کرتا ہو۔ خدا کی قسم ہمارا شیعہ نہیں ہے مگر وہ جو خدا کی نافرمانی سے پرہیز کرتا ہو اور اس کی اطاعت کرتا ہو۔ اسے جابر! پہلے لوگ ہمارے شیعوں کو تواضع، فروتنی، خدا سے بے حد خوف اور اس کو بہت یاد کرنے اور کثرت سے روزہ و نماز، ماں باپ کے ساتھ نیکی اور فیقر اور مسکینوں اور مسکینوں، قرضداروں اور یتیموں کے حالات پر غمناکی اور گفتگو میں سچائی، تلاوتِ قرآن اور لوگوں کے ساتھ سخت جہانی سے پرہیز اور اپنے لوگوں اور رشتہ داروں پر ہر چیز میں امانت و مہربانی کے ساتھ عمل کرنے سے پہچانتے تھے۔ یہ سن کر جابر نے کہا یا بنی رسول! اگر آپ کے شیعوں میں یہ صفات نہیں پاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اسے جابر! باطل طریقوں پر مت چلو۔ مرد کے لیے یہی کافی ہے کہ گھر کے علی کو دوست رکھتا ہوں حالانکہ جناب رسول خداؐ علیؑ سے بہتر ہیں اور عمل رسولؐ کو بجا نہیں لاتا اور آنحضرتؐ کی سنت کی پیروی نہیں کرتا تو وہ محبت اس کو فائدہ نہ دے گی۔ لہذا خدا سے ڈرو اور ثوابوں کے حاصل کرنے کے لیے عمل کرو جو خدا کے پاس ہیں۔ خدا اور خلق کے کسی شخص کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ان میں سب سے زیادہ گرامی خدا کے نزدیک ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو اور خدا کی عبادت میں زیادہ عمل کرنے والا ہو۔ خدا کی قسم خدا کا تقرب حاصل نہیں کیا جاسکتا مگر اس کی اطاعت سے۔ ہمارے ساتھ ہونا آتشِ جہنم سے بیزاری نہیں ہے اور ہماری خدا پر کوئی محبت نہیں ہے۔ جو شخص خدا کا فرمانبردار ہے وہ ہمارا دوست ہے اور جو شخص خدا کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے ہماری ولایت نہیں حاصل ہو سکتی لیکن عمل اور پرہیزگاری سے بخصال میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ شیعہ نہیں ہے مگر وہ جس کی شتر نگاہ اور شکم حرام سے محفوظ ہو اور عمل میں اس کی کوشش شدید ہو اور اطاعت کو خدا کے لیے خاص قرار دے اور اس کے ثواب کی امید اور اس کے عقاب سے خوف رکھتا ہو۔ اگر ایسی جماعت کو تم دیکھو تو سمجھو کہ یہ ہمارے شیعہ ہیں۔ اور شیخ مفید نے ارشاد میں اور شیخ طوسی نے مجالس میں روایت کی ہے کہ جناب امیرِ شیب ماہ میں مسجد سے باہر نکلے اور قبرستان کی جانب متوجہ ہوئے۔ ایک جماعت ان کے ساتھ ہو گئی۔ حضرت کھڑے ہو گئے اور ان سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو۔ انھوں نے کہا ہم آپ کے شیعہ ہیں یا امیر المؤمنینؑ حضرت نے ان کے چہروں پر فراست سے نگاہ ڈالی اور فرمایا کہ میں تم میں علامتِ شیعہ کیوں نہیں پاتا ہوں بعض کی کہ شیعوں کی علامت کیا ہے فرمایا کہ راقی کو عبادت میں بسر کرنے سے چہرہ زرد ہوتا ہے خوف

خدا سے رونے کے سبب آنکھیں پُر آشوب ہوتی ہیں اور عبادت میں زیادہ کھڑے رہنے سے پشت خم ہوتی ہے۔ بہت روزہ رکھنے کے سبب پیٹ اندر کو دھسنے ہوتے ہیں۔ بہت دُعائیں کرنے سے اُن کے لب خشک ہوتے ہیں۔ غبارِ خوف اُن کے چہروں پر چھا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہمارا شیعہ نہیں ہے مگر وہ جو خدا کی اطاعت کرتا ہے۔ اور ابنِ ادریس نے سرائر میں حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ ہمارا شیعہ وہ نہیں ہے جو زبان سے شیعیت کا دعویٰ کرے اور ہمارے اعمال اور آئینہ میں ہماری مخالفت کرے۔ لیکن ہمارا شیعہ وہ ہے جو زبان و دل سے ہماری موافقت کرے اور ہمارے آئینہ کی متابعت کرے اور ہمارے اعمال کے مطابق عمل کرے۔ ایسے لوگ ہمارے شیعہ ہیں اور کافی میں بسند صحیح حضرت صادق سے خدا کے اس قول کی تفسیر میں روایت کی ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْسِبُ لَهُ عِلًّا كَافٍ۔ حضرت نے فرمایا کہ حکمت سے مراد امام کا پوچھنا ہے اور کیا ترسے پر ہیز کرنا ہے جس کے ارتکاب پر جہنم کی آگ کی دھمکی دی گئی ہے۔ ایضاً بسند حسن محمد بن حکیم سے روایت کی ہے کہ جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام سے میں نے پوچھا اگر گناہانِ کبیرہ کیا آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں حضرت نے فرمایا ہاں گناہانِ کبیرہ سے بہت کم وجہ کا گناہ بھی ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ جناب رسولِ خدا نے فرمایا ہے کہ زنا کرنے والا جس وقت زنا کرتا ہے مومن نہیں رہتا اور جو بچہ چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا۔ ایضاً بسند صحیح عبداللہ بن سنان سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق سے پوچھا کہ جو شخص کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے اور مرنے کا گناہ اس کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور اگر اس پر عذاب ہوگا تو کیا اس کا عذاب مشرکوں اور بتوں کے عذاب کے مانند ابدی ہوگا یا اس کا عذاب ایک محدود مدت کیلئے اور منقطع ہونے والا ہوگا، حضرت نے فرمایا کہ جو شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور اس کو حلال سمجھتا ہے اس لیے وہ گناہ اس کو دینِ اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور اس پر شدید ترین عذاب کریں گے۔ لیکن اگر وہ اعتراف کرتا ہو کہ وہ عمل گناہ ہے جو اس نے کیا ہے اور اسی حال پر مرنے تو وہ گناہ اس کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے لیکن اسلام سے خارج نہیں کرتا اور اس کا عذاب مردِ اول کے عذاب سے زیادہ ہلکا ہوگا۔ ایضاً بسند معتبر حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ حضرت سرورِ کائنات نے فرمایا کہ تین خصلتیں ہیں جو اگر کسی میں موجود ہوں تو وہ منافق ہے۔ اگرچہ نماز و روزہ عمل میں لاتا ہو اور اسلام کا دعویٰ کرتا ہو جب اس کو کسی امر کے لیے امین مقرر کریں تو خیانت کرے جب بائیں کرے تو بھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے۔

واضح ہو کہ شیعوں کی صفتوں کے بارے میں حدیثیں بہت ہیں اور مومن کے صفات کافی ہیں اسی طرح گناہوں کے بارے میں جو آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں بہت زیادہ خبریں ہیں اور ان اختلافات اور ابہامات میں بہت مصلحتیں ہیں منجملہ ان کے یہ ہے کہ خواہشات کے بند امید مغفرت کی آیتوں اور حدیثوں کے سبب سے مغرور نہ ہوں جو اہل ایمان کی صفتوں میں سب سے بڑی صفت ہے اور غالب امید غرور و غفلت اور عذاب سے محفوظ ہو جانے پر منتہی ہوتا ہے اور یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ہے اور خوف کا غالب ہونا بھی اچھا نہیں ہے اور خدا کی رحمت سے ناامید ہونے پر منتہی ہوتا ہے اور وہ گناہان کبیرہ میں سے ہے لہذا دین کے پیشوا حضرات نے جو تمام خلق کے دلوں اور فصول کے طیب ہیں ہر درود کی دوا سے بھینیں آگاہ کر دیا ہے۔ اگر غفلت غروریں مبتلا ہو جائیں تو چاہیے کہ آیات خوف اور اس ارشاد پروردگار کے ذریعہ سے علاج کرو جیسا کہ اُس نے فرمایا ہے مَا غُرِّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ یعنی کس چیز نے تجھ کو تیرے پروردگار کریم سے غافل اور مغرور کر دیا۔ جس نے تجھ کو خلق کیا اور تیرے امور کا انتظام کیا اور بہترین صورت تجھ کو عطا کی ہے اور تو کسی حال میں اُس کی نعمتوں سے خالی نہیں ہے۔ اور ان آیات و احادیث میں غور کرو جو دھمکی اور شدید عذابوں کے ضمن میں ہیں۔ اور اگر رسول خداؐ اور ائمہ ہدیٰؑ کی شفاعت پر بھروسہ کرتے ہو روز قیامت تمہارے شیعی ہوں گے تو غور کرو کہ اگر امن و امان کا باعث ہوتا تو وہ شفاعت کرنے والے کیوں تمام عمر خوف سے کانپتے رہتے اور سینہ حقیقت آگین سے کیوں آہ جہاں سوز کھینچتے اور کیوں اپنی حق میں آنکھوں سے اپنے رخصتوں پر آنسوؤں کی نہریں بہاتے رہتے۔ ایضاً شفاعت ایمان کی فرع ہے اور ایمان یقین کی ایک قسم ہے اور یقین کبریتِ احمد ہے جو زیادہ نایاب ہے (یعنی جس طرح کبریتِ احمد (سرخ گندھک) نایاب ہے اسی طرح یقین بھی نایاب ہے۔ جب یقین ہوگا تو ایمان ہوگا اور جب ایمان ہوگا تو شفاعت حاصل ہوگی) تم کو کیا معلوم کہ یہ ناقص ایمان شیطانی دوستوں سے نازل نہ ہو جائے گا۔ خدا کی اطاعت اور عبادتیں شیطانی دوستوں سے حفاظت کے لیے ایمان کا قطع ہیں اور عقائد ایمان کے جو اہر کو تمہارے سینہ کے صندوق اور دل کے ڈبے میں رکھنا ہے اور فرائض کا عمل میں لانا اور گناہوں کو ترک کرنا اُس صندوق و ڈبے کے قفل ہیں اور فوائد پر عمل اور عمدہ اخلاق کا حاصل کرنا اور کمزور بات اور بُرے اخلاق و عادات کا ترک اُس صندوق کے پاسبان و نگہبان ہیں اور ایمان کا چور شیطان تمہاری تاک میں بیٹھا ہے کہ اگر سوراخ پائے تو اپنے کو سینہ کے اندر پہنچا دے اور جو کچھ ایمانی حقائق کے جو اہرات لوٹ کے لوٹ لے جائے یا خشک کی آگ اور شہبہ کے دھوئیں سے سب کو بیکار کر دے لیکن پاسبانوں کو ایک ایک کر کے تم

باہر نکال رہے ہو کہ ان کی ضرورت نہیں ہے اور قفل اور بند دروازوں کو کھولتے ہو کہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت میرے لیے کافی ہے اور خواب غفلت میں پڑے ہو اور لذات فانیہ اور غامضوں میں بے خود ہو رہے ہو اور خناس شیطان کے وٹوسوں کو اپنے سینہ میں جکڑ دیتے ہو اور رحمت کے فزقوں کو جو دین کے عزیز و داریں اپنے پاس سے بھگاتے ہو اور لیتیں و ایمان کے چور، ایمان ٹوٹنے میں مشغول اور شبہات کے کوڑے کرکٹ کو روشن کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور جاکھنی کے وقت شیاطین عدیلہ بھی اُن کے مددگار ہو جاتے ہیں اُس وقت تم کو خبر ہوتی ہے اور غفلت اور یہ خودی و جہالت کے خواب سے بیدار اور ہوشیار ہوتے ہو جبکہ تمام ایمانی و اعمال صالحہ کا سرمایہ کھو چکے ہوتے ہو اور توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے اور سخت مزاج اور تند خو فرشتے تمہارے سر پر کھڑے ہوتے ہیں اور ہر چند رب ارجعونی لعلی اعلیٰ صالحا۔ (پالنے والے مجھ کو دنیا میں واپس کر دے تا کہ میں نیک اعمال بجالاؤں) کہتے ہو اور کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور تمہارے شفاعت کرنے والے سب تمہارے دشمن ہوتے ہیں اور تمہاری باطل آرزویں سب تم سے برطرت ہو چکی ہوتی ہیں اور غرور باطل سے ابھی نقصان کے سوا کچھ تمہارے لیے نہیں ہوتا۔ نعوذ باللہ من ذلك وهو الخسران المبين (اُن امور سے ہم خدا کی پناہ چاہتے ہیں اور وہ کھلکا ہوا نقصان ہے) لہذا تم کی جانتے ہو کہ طرح طرح کے گناہوں کے ارتکاب کے بعد یہ ناقص ایمان تمہارے لیے باقی رہے گا۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند کریم نے صالحین اور اکابر دین کے ایک گروہ کا تذکرہ فرمایا ہے جو بارگاہ رب العزت میں فریاد کرتے رہے ہیں کہ دینا لاتنزع قلوبنا بعد اذ ہدیتنا یعنی اسے ہمارے پروردگار باطل کی جانب ہمارے دلوں کو مائل نہ ہونے دے اس کے بعد جبکہ تو نے ہماری ہدایت فرمائی ہے حضرت نے فرمایا کہ اُن صالحین نے اس لیے یہ دعا کی کہ جانتے تھے کہ بعض قلوب ہدایت پانے کے بعد باطل کی جانب مائل ہو جاتے ہیں۔

ایضاً جو آیتیں اور حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ مومن یا شیعہ جہنم میں نہ جائیں گے تو اس پر کس طرح مغرور ہوتے ہیں حالانکہ مومن و شیعہ و مختب کے بہت سے معنی ہیں جو انشاء اللہ اس کے بعد مذکور ہوں گے تم کو کیا معلوم کہ وہ الفاظ اُنی حدیثوں میں کس معنی میں وارد ہوئے ہیں اور وہ معنی تم سمجھ رہے ہو یا نہیں۔ ایضاً حسرت اور آخرت کا نقصان عذاب و عقوبت میں منحصر ہے اور عدا کی خاص نہر یا نیوں، اور لطف و کرم اور نہ ختم ہونے والے بلند درجات سے محرومی اور قُربِ رضائے الہی سے علیحدگی حسرت ابدی کے لیے کافی ہے اور جو اقوال کی طرح ہر شے کی چیرا گاہ میں چرنا حیا توں میں اہتمام اور گناہوں کے ترک سے کافی نہیں ہے۔ اگر

تم پر غوث غالب ہوگا اگر ایسا غوث ہے کہ تمہارے عمل کا باعث اور گناہوں سے روکنے والا ہو تو تمام حالات سے بہتر ہے۔ اگر ایسا غوث ہے جو حق تعالیٰ اور اُس کے کرم کے بارے میں سوچنے کا باعث ہو اور آدمی کو دُعا اور عمل میں شُست کر دے تو وہ گناہانِ کبیرہ میں سے ہے اور اگر آیاتِ رحمت اور امید کی حدیثوں میں تم پر ایسی حالت وارد ہو تو خود غور و فکر کرو، اور جانگزی اور اُس کے نزدیک اُمید کا غلبہ ہو تو وہ غوث سے بہتر ہے۔

انیسویں فصل

ایمان، اسلام، کفر اور ارتداد کے معانی کے بیان میں۔
جاننا چاہیے کہ ایمان اور اُس کے اجزاء کے معنی میں اختلاف ہے متکلمین میں یہ مشہور ہے کہ لغت میں ایمان کے معنی تصدیق اور مان لینا ہے اور اُس کی شرعی حقیقت میں اختلاف کیا ہے۔ اس بارے میں خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ایمان قلوب کے افعال ہیں اور بس یا اعضا و جوارح کے افعال ہیں یا دونوں کے ہیں۔ اول یہ کہ صرف قلب کا اقرار ہوتا ہے یہ اشاعرہ کا مذہب ہے اور شیعہ امامیہ کا گروہ کثیر اور خواجہ نصیر فضول مہم میں قائل ہوئے ہیں لیکن تصدیق کے معنی میں اختلاف کیا ہے۔ ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ علم ہے اور اشاعرہ نے کہا ہے کہ دل کا اُس پر قائم کرنا ہے جو خبر کے خبر دینے سے معلوم ہوا اور وہ اُس شخص کا معاملہ ہے جو تصدیق کرنے والے کے اختیار کرنے سے ثابت ہوتا ہے۔ لہذا ثواب اُس پر ترتیب پاتا ہے۔ بخلاف علم و معرفت کے جو کبھی بے اختیار اور معلوم کرنے کے بغیر مثل بدیہات کے حاصل ہوتا ہے۔

بعضوں نے اس بات کی توضیح میں کہا ہے کہ تصدیق وہ ہے کہ خبر دینے والے کا اپنے اختیار سے سچائی کی نسبت دینا ہے۔ اگر وہ علم تمہارے دل میں آئے تو بے اختیار تصدیق نہ ہوگی اگرچہ معرفت ہو اور اُس کا باطل ہونا ظاہر ہے۔ اور اس مذہب والوں پر لازم آتا ہے کہ اکثر کفار جن کو حقیقت رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم تھا اور وہ انکار کرتے تھے ظاہری صورت سے مومن ہوں۔ اور یہ اجماع اور بہت سی آیتوں کے خلاف ہے جیسا کہ کفار کے بارے میں فرمایا ہے کہ ”جب اُن کے پاس ہماری واضح و روشن کرنے والی آیتیں آئیں تو انہوں نے انکار کیا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے“ پھر فرمایا ہے ”وَجحدوا بها واستيقنتها انفسهم لعين ائسولن نے اُن سے انکار کیا حالانکہ اُن کے نفوس کو یقین تھا۔ ایضاً فرمایا ہے کہ ”پھر جب ان کی طرف وہ آیا جس کو وہ جانتے تھے تو اُس کے منکر ہو گئے۔“ لہذا تصدیق قلبی بغیر تقیہ اور ضرورت کے علم انکار کے ساتھ مشروط ہو جیسا کہ یہ شرط ہے کہ کوئی ایسا فعل اُس سے صادر نہ ہو جو اُس کے کفر کا باعث ہو جیسے صحف کا پاخانہ میں ڈالنا اور مثل اس کے جیسا کہ تم نے سمجھا یا یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ تصدیق سے

مُراد یہ ہے کہ یقین رکھے اور اپنا دین قرار دے اور ضرورت کے وقت کے علاوہ اُس کے اظہار کا ارادہ رکھے اور اگر دوسرے معنی ہوں کہ تنہا اعضا و جوارح کا فعل ہو یا صرف شہادتین کے الفاظ ادا کرنا ہو تو وہ مذہب کرامیہ سنہیہ کا ہے جو کہتے ہیں کہ جو شخص شہادتین کے الفاظ زبان سے ادا کرے وہ مومن ہے اگرچہ دل میں انکار کرے۔ یہ معنی اُس مذہب کے باطل ہونے پر اجماع امامیہ اور قول حق تعالیٰ کے بموجب دلائل کرتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہے: ”وہیاتی عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ اسے رسول تم کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے۔ یا جوارح کے تمام افعال ہیں مثل واجب اور مستحب سب عبادتیں یہ جوارح کا مذہب ہے اور قاضی علی الجبار اور بعض معتزلہ بھی قائل ہیں۔ یا عبادت ہے جو تمام واجبات و ترک و محرمات میں جوارح کے افعال ہیں۔ اور یہ مذہب ابو علی جبائی اور ابی ہاشم کا اور بصرہ کے اکثر معتزلہ کا ہے اور تیسرے معنی یہ کہ جو افعال مخلوق و جوارح دونوں کے ہوں تو اُس سے مراد اعتقادات اور جوارح کی تمام عبادتیں ہیں تو یہ قول محدثین کا ہے اور عامہ کے کچھ لوگ اور عامہ و خاصہ کی بہت سی حدیثیں اس پر دلائل کرتی ہیں اور بعض اکتوں سے جو مومنین کے صفات میں وارد ہوئی ہیں مستفاد ہوتا ہے اور یہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا اور ارکان اور اعضا و جوارح سے عمل کرنے کو ایمان کہتے ہیں اور اس مضمون پر خاص طور سے بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں اور شیخ مفید اس کے قائل ہوئے ہیں کہ ایمان دل سے اعتقاد، زبان سے اقرار کو کہتے ہیں اور یہ مذہب خواجہ نصیر الدین کا تخرید میں مذکور ہے۔ الغرض اس بارے میں سات مذاہب ہیں تین مذاہب کے علمائے امامیہ قائل ہوئے ہیں اور بعض آیتیں اور اخبار اول معنی پر دلائل کرتے ہیں بعض چھٹے پر اور بعض ساتویں پر اور بعض دوسرے مذاہب پر بھی کرتے ہیں اور اُن کو چند وجوہوں کے ساتھ متفق کیا جاسکتا ہے۔

پہلی وجہ۔ یہ کہ ہم قائل ہوں اس کے کہ شرع کی زبان میں ایمان کو چند معنی پر اطلاق کرتے ہیں (اول) عقائد حقہ سے یا ترک کیا ترک اور فتنہ پر عمل جن کا ترک کرنا گناہان کبیرہ سے ہے جیسے نماز و روزہ اور حج، زکوٰۃ اور جہاد اور انھیں کے مثل۔ یہ معنی بہت سی صحیح اور متبرعہ حدیثوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔

(دوم) عقائد حقہ، حرج واجبات پر عمل اور تمام محرمات کا ترک کرنا اور یہ بھی بعض خبروں سے ظاہر ہوتا ہے۔

(سوم) عقائد حقہ پر کمال یقین واجبات مُتَمَتَّہِ نبوی پر عمل اور محرمات اور مکروہات کا ترک۔

(چہارم) - محض ضروری عقائد اُن کے انکار کے بغیر یا اُن کے اقرار کے ساتھ بغیر تقبیہ کے جیسا کہ سابق میں مذکور ہوا۔

اکثر حدیثیں معنی اول پر دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ اصحاب کا نثر نہ مومن میں نہ کافر بلکہ شفاعت کے لائق ہیں اور مسلمان ہیں۔ بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ تارک الصلوٰۃ کافر ہے اور مالِ الزکوٰۃ اور تارک حج کافر ہے۔ زانی زنا کے وقت مومن نہیں ہوتا۔ شرابی شراب پییتے وقت مومن نہیں ہوتا۔ چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا، اور یہ کہ رُوح ایمان زنا کرتے وقت اُس سے مجدا ہو جاتی ہے اور جب فارغ ہوتا ہے یا توبہ کرتا ہے تو پھر واپس آ جاتی ہے اور اس ایمان پر جو نثر مرتب ہوتا ہے اُس پر دنیا اور آخرت میں مذلت و اہانت اور عقوبت و عذاب کا حقدار نہیں ہوتا کیونکہ جو شخص گناہان کبیرہ سے پرہیز کرتا ہے تو اُس کے گناہان صغیرہ محو کر دیے جاتے ہیں اور وہ فیض قرآنِ مغفور ہوتا ہے (دوم) عقائدِ حقہ میں تمام واجبات پر عمل اور محرمات کا ترک۔ جیسا کہ بعض حدیثوں میں اُن لوگوں کے ایمان کا نازل ہونا ثابت ہے جو غیر کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں یا اُن اعمال کے تارک ہوتے ہیں جو واجبات میں سے فرض نہیں ہیں۔ اس ایمان کا ثمرہ صدیقوں کے ساتھ حشرِ ثواب میں اضافہ اور درجات کی بلندی کے ساتھ مقررین سے ملحق ہونا ہے۔ (تیسرے) عقائدِ حقہ میں وجہ کمال پر یقین کے ساتھ اور واجبات و مستحبات پر عمل اور تمام محرمات اور مکروہات کا ترک اور صفاتِ حسنہ سے متصف ہونا اور اخلاقِ ذمیرہ سے نفس کی تہذیب جیسا کہ آیاتِ سورۃ مومنون وغیرہ میں مومنین اور شیعوں کی صفات میں وارد ہوا ہے اور یہ ایمان انبیاء و اوصیاء سے مخصوص ہے۔ چنانچہ مومن و مومنین کی تفسیر میں بہت سی حدیثیں جناب امیر اور ائمہ طاہرین سے وارد ہوئی ہیں اور حق تعالیٰ کے اس قول میں و مایٹون اکثرھم باللہ الا وہم مشرکون۔ یعنی اُن میں سے اکثر خدا پر ایمان نہیں لاتے مگر وہ مشرک ہیں۔ بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ خدا کے نام مجامی بلکہ جناب اقدس الہی کے غیر پر اعتماد اس شرک میں داخل ہے یہاں تک کہ نماز کی رکعتوں کی تعداد یاد رکھنے کے لیے انگشتری ایک انگلی سے دوسری انگلی میں پھرنا بھی داخل ہے اور اس ایمان کا ثمرہ وہ جو انبیاء و اوصیاء کے لیے درجات کمالِ قربِ خدا اور شفاعتِ کبریٰ اور الہاماتِ حق تعالیٰ اور ایسے مرتبے حدیثوں میں وارد ہوئے ہیں جن کے سمجھنے سے عقل قاصر ہے۔ (چوتھے) محض عقائدِ حقہ میں مطلقاً بغیر اعمال کے اور جو نثر اس پر مرتب ہوتا ہے دنیا میں جان و مال کی امان اور قفل ہونے اور مالِ منبطر کرنے اور امیر ہونے اور اہانت و ذلت سے حفاظت بجز اس کے کہ اُس سے کوئی ایسا فعل سرزد

اُس کے آثار معنوی ہوتے ہیں اور معرفت و قرب الہی کا سبب ہیں۔ وہ دل کی آنکھ اور کان کو کھولتے ہیں اور خدائی الہامات اس کی جان کے کان میں پہنچتے ہیں اور اشیا کو خدائی نور سے دیکھتا ہے کیونکہ المؤمن ینظر بنور اللہ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین اور ہمیشہ خدا کے فرشتوں کا ہمراز ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کے مقربین میں ممتاز ہے اور اس مکان کے مثل ہے جس میں جھروکے ہوتے ہیں مضبوط اور روشنی ظاہر کرنے والے جب چراغ ایمان دل میں جلایا جاتا ہے تو اُس کا نور تمام جھروکوں سے پھلتا ہے اور جس قدر وہ چراغ زیادہ روشن اور پُر نور ہوتا ہے اُس کے آثار اور انوار جھروکوں اور دروازوں سے زیادہ ظاہر ہوتے ہیں جانا چاہیے کہ قلب کو دو معنی میں اطلاق کرتے ہیں ایک صنوبری شکل میں بائیں پہلو میں ہے اور دوسرا انسانی نفس نامطق پر ہے۔ واضح ہو کہ آدمی کے بدن کی حیات و روح حیوانی سے ہے اور روح حیوانی ایک لطیف بخار ہے جس کا حامل غن ہے اور اس کا سرچشمہ قلب ہے اور قلب سے دماغ تک پڑھتا ہے۔ وہاں سے رگوں کے ذریعہ تمام اعضا و جوارح میں اثر کرتا ہے اور چونکہ نفس نامطق کے کمالات، استعدادات اور ترقیات بدن پر اور اُس کے آلات پر موقوف ہیں اور اس بہت سے کہ اُس کا تعلق عالم قدس سے ہے وہ اس کثیف بدن کی اُس چیز سے تعلق پیدا کرتا ہے جو حیات بدن اور جزئیہ ادراک کی منشاء کا باعث ہے جو روح حیوانی ہے اور چونکہ اُس کا سرچشمہ قلب ہے اس لیے قلب سے زیادہ دوسرے اعضا سے تعلق اختیار کرتا ہے۔ لہذا اکثر آیتوں اور حدیثوں میں نفس کی تعبیر قلب سے واقع ہوتی ہے اور بدن کی اچھائی اور فساد کا دار و مدار اس معنی سے قلب پر ہے اور معلوم تمام کمالات کی برصفت جو نفس میں حاصل ہوتی ہے اس بدن اور تمام اعضا و جوارح میں سرایت کرتی ہے اور جس قدر برصفت نفس میں کامل ہوتی ہے اس کا اثر بدن میں زیادہ ظاہر ہوتا ہے جس طرح روح بدنی کا مادہ قلب صنوبری میں جس قدر زیادہ پہنچتا ہے اسی قدر اعضا و جوارح کی قوت زیادہ تر ظاہر ہوتی ہے اُس چشمہ کے مانند جس سے نہریں الگ کی جاتی ہیں جس قدر پانی چشمہ میں زیادہ ہوتا رہتا ہے اُسی قدر نہریں بھری ہوتی ہیں صنوبری دل سے بہت سی نہریں تمام بدن میں جاری ہوتی ہیں اور بیشمار چھوٹی نہریں روحانی دل سے بدن کے عام قوی اور قوت ادراک پر رواں ہوتی ہیں اور حقیقی تقسیم کرنے والا اور جسمانی اور روحانی روزی بخشے والا قابلیت اور احتیاج کے مطابق ان میں سے ہر ایک کو تقسیم فرماتا ہے اور یہ دونوں چشمے اُس کے نمائندہ ہیں دریا سے ہمیشہ جاری ہیں اور بندہ کے لیے ضروری ہے کہ خدا کی توفیق سے ان نہروں کے جاری ہونے میں رکاوٹوں کو زائل کرے اور مادہ جسمانی کے خس و خشاک کو جو بدنی اختلاط سے پیدا

ہوتے ہیں اور شیطانی شہوں اور نفسانی خواہشوں کے گل ولا کو ان کے سر راہ سے دور کرے تاکہ ان شہوں کو عین الحیوۃ روحانی و جسمانی میں مدعا کے مطابق حق تعالیٰ کی تائید سے جاری کرے جیسا کہ رسول خدا سے منقول ہے کہ آدمی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جبکہ وہ صحیح و سالم ہوتا ہے تمام بدن صحیح ہوتا ہے اور جب وہ بیمار اور فاسد ہوتا ہے تو تمام بدن بیمار ہوتا ہے۔ اور وہ آدمی کا دل ہے اور دوسری روایت کے مطابق فرمایا کہ جب دل پاکیزہ ہوتا ہے تمام بدن پاکیزہ ہوتا ہے اور جب خمیث اور فاسد ہوتا ہے تمام بدن خمیث اور فاسد ہوتا ہے۔ اور حضرت امام محمد باقر سے منقول ہے کہ دل تین قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ ہے جو ایسا ہے اور کوئی نیکی اُس میں اثر نہیں کرتی اور وہ کافر کا دل ہے۔ دوسرا دل وہ ہے جس میں خیر و دونوں آتے ہیں جو زیادہ قوی ہوتا ہے دل پر غالب ہوتا ہے عیسٰی کا دل وہ ہے جو شکستہ ہے اور اس میں نور الہی کا چراغ روشن ہے جس سے ہمیشہ نور سامع ہے اور کبھی اس کا نور ناکل نہیں ہوتا اور وہ دل مومن ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آدمی کے بدن کا قلب بمنزلہ امام کے ہے جو خلق کے لیے ہوتا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ بدن کے تمام اعضا و جوارح دل کے لشکر ہیں اور سب اُس کی طرف سے متحرک ہیں اور لوگوں کو (اعضا کو) اُس کے حال سے خبر دیتے ہیں اور جو کچھ دل میں ارادہ کرتا ہے اُس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اسی طرح امام بمنزلہ جان عالم ہے۔ لہذا اسی طرح چاہیے کہ لوگ اُس کی اطاعت کریں اور اس کے تابع ہوں۔ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ منہ کی چار آنکھیں ہوتی ہیں دو آنکھیں اُس کے سر میں ہیں جن سے اپنے دنیاوی امور کو دیکھتا ہے اور دو آنکھیں اُس کے دل میں ہیں جن سے اپنے امور آخرت کو دیکھتا ہے۔ لہذا جس بندہ کی بھلائی خدا چاہتا ہے اُس کے دل کی دونوں آنکھوں کو بینا کرتا ہے جن سے غائب امور کو دیکھتا ہے اور اُن سے اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے اور اگر کوئی رشتہ اور بدعاقبت ہوتا ہے تو اُس کے دل کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں اور حضرت صادق نے فرمایا کہ دل کے دو کان ہوتے ہیں۔ روح ایمان ایک کان میں نیکیوں اور عبادتوں کی باتیں کہتی ہے اور شیطان دوسرے کان میں برائیاں، شہوات اور شرانگیز باتیں ڈالتا ہے۔ تو جو دوسرے پر غالب ہوتا ہے۔ انسان اُسی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور حضرت صادق نے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار فرماتے تھے دل کو گناہ کے مانند کوئی فاسد نہیں کرتا بیشک دل گناہ کا مُرتکب نہیں ہوتا جب تک گناہ اُس پر غالب نہیں ہوتا گناہ اُس کو منہ گول کرتا ہے تو کوئی چیز اُس میں قرار نہیں پاتی۔ ایضا انھیں حضرت سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو

وحی کی کہ مجھ کو کسی حال میں فراموش نہ کرنا۔ کیونکہ میری یاد کا ترک ہونا دل کی سختی اور قساوت کا باعث ہے، اور جناب امیر سے منقول ہے کہ آنکھوں کا پانی خشک نہیں ہوتا۔ مگر دل کی قساوت سے اور دل میں شقاوت نہیں ہوتی مگر گناہوں کی زیادتی کے سبب سے اور اس بارے میں حدیثیں بہت ہیں۔ یہ رسالہ اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں رکھتا۔ لہذا اس حقیق سے معلوم ہوا کہ اصل ایمان ایک قطبی امر ہے اور دل کے اعمال سے ہے اور مختلف درجے رکھتا ہے اور ہر درجہ میں اعمال و اخلاق حسنہ کی قدیریں مترتب ہوتی ہیں اور یہ قدیریں اس ایمان کے آثار اور اس کے حصول کے شواہد ہیں۔ اس صورت سے آیات و اخبار تواترہ میں جمع کرنا ممکن ہے اس مقام پر چند معنی کا بیان ضروری ہے۔

(اول) یہ کہ اس میں اختلاف ہے کہ ایمان زیادتی و کمی کے قابل ہے یا نہیں۔ اکثر متکلمین نے کہا ہے کہ ایمان سے مراد ایمان کے عقائد کا یقین ہے اور کمی و زیادتی کے قابل نہیں ہے بعضوں نے اس اختلاف کو ایمان کے معنی میں اختلاف نہیں قرار دیا ہے اور ان لوگوں نے کہا ہے جو اعمال کو مجز و ایمان جانتے ہیں معلوم ہے کہ ان کے مذہب کی بنا پر اعمال کی زیادتی سے زیادہ اور اعمال کی کمی سے کم ہوتا ہے اور وہ لوگ جو ایمان کو محض عقائد جانتے ہیں کہتے ہیں کہ کمی و زیادتی کے قابل نہیں ہے اور جو آیتیں اور خبریں زیادتی اور کمی پر دلالت کرتی ہیں تو اس کی تاویل یہ کرتے ہیں کہ زیادتی سے مراد کمال ایمان اور کمی سے اس کے کمال کی کمی ہے اور سابقہ تحقیق کے مطابق جو مذکور ہوئی ہو سکتا ہے کہ اصل یقین و ایمان میں زیادتی و کمی ہوتی ہو جیسا کہ غلامی نے تعالیٰ قصۃ ابراہیم علیہ السلام میں فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے خدا سے پوچھا کہ خداوند تو مجھے دکھا دے کہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے کہ ان کیوں نہیں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے ایضاً خدا نے تعالیٰ مومنوں کی تعریف میں فرماتا ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ ان کا ایمان ان کے ایمان کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ اس بارے میں آیات و اخبار میں دلیل بہت ہیں۔ ایضاً معلوم ہے کہ ہمارا ایمان و یقین جناب رسول خدا اور ائمہ اطہار کے یقین کے مثل نہیں ہے اور جناب امیر سے فرمایا کہ اگر پروردے میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں زیادتی نہ ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ امر انہی حضرت سے اور انہی حضرت کے مثل ائمہ سے مخصوص ہے اور حضرت صادق سے منقول ہے کہ ایک روز جناب رسول خدا نے مسجد میں نماز صبح ادا فرمائی اور ایک شخص کو جس کو عارض بن مالک کہتے تھے دیکھا کہ اس کا سر بے خوابی کی وجہ سے جھکا جا رہا ہے

اور اُس کا رنگ زرد ہو گیا ہے اور اُس کا بدن کمزور ہو گیا ہے اور اُس کی آنکھیں اُس کے سر میں دھنس گئی ہیں حضرت نے اُس کو پوچھا کہ کس حال میں تجھے کو صبح ہوئی اور تیرا کیا حال ہے اُس نے عرض کی میں نے یقین کے ساتھ صبح کی ہے فرمایا کہ ہر چیز پر جس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک حقیقت اور ایک علامت ہے تو تیری حقیقت یقین کیا ہے۔ اس نے کہا میرے یقین کی حقیقت یہ ہے کہ مجھ کو ہمیشہ محزون و غمگین رکھتی ہے اور راتوں کو مجھے بیدار رکھتی ہے اور گرمی کے دنوں میں مجھے روزہ رکھنے پر قائم رکھتی ہے اور میرا دل دنیا سے پھر گیا ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے میرے دل کو سب مکروہ معلوم ہوتے ہیں اور میرا یقین اس درجہ پر پہنچا ہے کہ گویا میں عرش خداوند کریم کو دیکھتا ہوں کہ حساب کے لیے نصب کیا ہے اور تمام خلایق مشغور ہوئی ہے اور گویا میں اُن کے درمیان ہوں اور گویا میں اہل بہشت کو دیکھتا ہوں جو بہشت کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور کرسیوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے سے مصاحبت میں مشغول ہیں اور گویا میں اہل جہنم کو دیکھ رہا ہوں کہ جہنم میں معذب ہو رہے ہیں اور استغاثہ و فریاد کر رہے ہیں۔ گویا اہل جہنم کا چلنا اور اُن کی آواز میرے کان میں گونج رہی ہے۔ یہ سُن کر آنحضرتؐ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے دل کو خدا نے نورِ ایمان سے مَور کر دیا ہے۔ پھر حارثؓ سے خطاب فرمایا کہ اس حال پر جو تم رکھتے ہو ثابت قدم رہو۔ اُس نے عرض کی کہ دُعا کیجئے کہ خداوند کریم مجھ کو شہادت پر فائز کرے حضرت نے دُعا کی۔ چند روز کے بعد اُس کو موت کی جانب جہاد پر روانہ کیا وہاں تو اُن شخص کے بعد شہید ہو گیا۔ اور اس مطلب پر جو حدیثیں دلالت کرتی ہیں بہت ہیں۔

(دوسرے) ایمان قلبی کے اجزاء کا بیان : خواجہ نصیر الدین نے قواعد العقائد میں لکھا ہے کہ شیعوں کے نزدیک اصول ایمان تین ہیں۔ خدا کی وحدانیت کی تصدیق اُس کی ذات میں۔ عدل کی تصدیق اُس کے افعال میں۔ اور پیغمبروں کی اُن کی پیغمبری اور پیغمبروں کے بعد ائمہؑ اُن کی امامت میں تصدیق۔ اس کلام سے ظاہر ہوتا ہے ضروریاتِ دین اسلام کی تصدیق ایمان میں معتبر نہیں ہے حالانکہ ان کا اجماع ہے کہ ضروری دین سے انکار کفر کا باعث ہے مگر یہ کہ اُس کو تصدیقِ نبوت میں داخل سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اس کا انکار نبوت کا انکار ہے جس طرح کعبہ اور قرآن مجید کی توہین اور انہی کے مثل توہین کو اس جہت سے کفر جانتے ہیں اور حق یہ ہے کہ جو کچھ ضروریاتِ دین اسلام سے ہوں اُس پر ایمان لانا واجب ہے اور اُس سے انکار کفر ہے سو اُن کے جو تازہ مسلمان ہوا ہو، اور ابھی اس کو ضروریاتِ دین اسلام سے آگاہی نہ ہو۔ اور شہید ثنائی قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ وہ معارف جن سے ایمان حاصل ہوتا ہے وہ پانچ اصل ہیں۔

(اصل اول) معرفتِ حقِ جلّ علاہ ہے اور اس سے مراد قصد کرنے والے کی تصدیق ہے اور ثابت ہے اس سے کہ خداوندِ عالمین موجود ہے اور ازلی وابدی ہے اور واجب الوجود بالذات ہے یعنی اُس کا وجود اُس کی ذاتِ قدیم کا مقتضا ہے بغیر اس کے کہ کسی علت کا محتاج ہو اور یہ کہ اُس کے صفات کمالیہ نبوتیہ کی تصدیق کرے اور اُن تمام علوقات و ممکنات کی صفات سے پاک و منزہ سمجھے جو اُس کی عظمت و جلال کے لائق نہ ہو اور صفات کمالیہ الہی کی تعداد میں اختلاف کیا ہے۔ خواجہ نصیر نے تجرید میں کہا ہے کہ آٹھ صفات ہیں۔ علم۔ قدرت۔ حیات۔ ارادہ۔ ادراک۔ کلام۔ صداقت اور مرشدی ہونا۔ اور بعض نے ادراک اور صداقت کو چھوڑ دیا اور ان کی جگہ پر سمیع و بصیر ہونے کا اضافہ کیا ہے اور سرمدیہ کے بجائے بقا کہا ہے۔ علامہ نے اپنے بہت سے کتب کلامیہ میں۔ قدرت۔ علم۔ حیات۔ ارادہ۔ کرامت۔ ادراک۔ ازلی اور ابدی ہونا اور کلام و صدق ٹکا ہے۔

(اصل دوم) خدا کے عدل و حکمت کی تصدیق ہے۔ عدل یہ ہے کہ ظلم نہیں کرتا اور جو باتیں عقلاً فصیح ہیں اُس سے صادر نہیں ہوتیں اور اپنے وعدہ کے اُن امور میں جن کو اپنے لیے واجب قرار دیا ہے خلاف نہیں کرتا اور حکمت یہ ہے کہ اُس سے فعل عبث صادر نہیں ہوتا۔ اُس کے تمام کام حکمت سے وابستہ ہیں۔

(اصل سوم) جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق ہے اُن تمام چیزوں کے ساتھ جو آنحضرتؐ لائے ہیں ان کی تفصیل کے ساتھ جن میں تفصیل معلوم ہو۔ اور اجمال کے ساتھ جن میں اجمال معلوم ہو اور کہا ہے کہ بعید نہیں ہے کہ تصدیق اجمالی اُن تمام باتوں کی جو آنحضرتؐ لائے ہیں ایمان کی حقیقت سمجھنے میں کافی ہو۔ اور اگر اُن کے علم پر تکلف تھا تو ہو تو اس پر جو آنحضرتؐ شریعت سے عمل کرنے کے لیے لائے ہیں تفصیل کے ساتھ علم حاصل کرنا واجب ہے اور آنحضرتؐ نے جن باتوں کی خبر دی ہے مثل مہدار و معاد کے احوال جیسے عبادت کی تکلیف، سوالِ قبر اور معاد جسمانی، حساب، صراط، بہشت، دوزخ، میزان اور نامہ گاہی عمل کا پرواز کرنا اور وہ تمام امور جو بتواتر معلوم ہیں جن کی آنحضرتؐ نے خبر دی ہے یہ تفصیل کے ساتھ ان کی تصدیق ایمان کی تحقیق میں معتبر ہے؟ علماء کے ایک گروہ نے اُس کی تصریح کی ہے کہ ان تصدیق ایمان کی تحقیق میں مفصلاً معتبر ہے۔ کہا ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ ان کی تصدیق اجمالاً کافی ہے اس معنی سے کہ اگر تکلف اعتقاد کرتا ہے کہ جو کچھ پیغمبرؐ نے جس کے بارے میں خبر دی ہے حق ہے اس حیثیت سے کہ جس وقت اس کی جزئیات میں سے کوئی جزو ثبوت ہو جائے گا اُس کی تفصیل کے ساتھ تصدیق کرے گا تو وہ مومن ہے اگرچہ ابھی اُن جزئیات کی تفصیل پر

مطلع نہیں ہوا ہے۔ اور اس کی مؤید یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو صدر اول میں ان تفصیل کا علم نہ تھا بلکہ اُس کے بعد تدریج مطلع ہوئے باوجود اس کے کہ ابتداء میں لوگ تصدیق و عدانیت دیتے کرتے تھے اور جب تک اُن تمام پر مطلع ہوں ان کے ایمان کا حکم کرتے تھے بلکہ اکثر لوگوں کا حال ہر زمانہ میں یہی رہا ہے جیسا کہ لوگوں کے حالات کا مشاہدہ ہے۔ لہذا اگر ایمان تفصیل ابتداء میں معتبر ہوتا تو لازم آتا ہے کہ اکثر اہل ایمان ایمان سے خارج ہو جاتے اور یہ حکمت خداوند عزیز سے بعید ہے۔ ہاں اُن کا علم ایمان کے کمالات سے ہے اور کبھی احکام شریعت کی نسیان سے حفاظت اور گمراہ کرنے والوں کے شبہات سے بچنے اور اُن چیزوں کو دین میں داخل نہ کرنے کی غرض سے جو دین میں داخل نہیں ہیں ان کا علم حاصل کرنا واجب ہوتا ہے لہذا یہ اُس کے وجوب کا سبب ہے نہ یہ کہ ایمان اُس پر موقوف ہے اور کیا ایمان کی حقیقت میں جناب رسول خدا کی عصمت اور آپ کی طہارت کی تصدیق معتبر ہے اور یہ کہ وہ خاتم المرسلین ہیں اور بعد آپ کے کوئی پیغمبر نہیں ہے وغیرہ پیغمبری کے احکام اور اس کی شرائط سے بعض علماء کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ معتبر ہے اور بعید نہیں کہ تصدیق اجمالی کافی ہو لہ اس کے بعد کہا ہے :-

(پیشوی اصل) بارہ اماموں کی جناب رسول خدا کے بعد تصدیق ہے اور یہ اصل فرقہ امامیہ سے مخصوص ہے۔ اور اُن کے مذہب کے ضروریات سے ہے کیونکہ مخالفین امامت کو مذہب کے فروغ میں جانتے ہیں اصول میں نہیں مانتے۔ اور شرط ہے کہ اس کی تصدیق کریں کہ وہ حضرات امام ہیں جو حق کی جانب لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں اور اوامر و نواہی میں اُن کی اطاعت تمام غلط چیزوں سے ہے کیونکہ ان کی امامت کے حکم سے یہی غرض ہے۔ اور یہ تصدیق کہ وہ گناہانِ کبیرہ و صغیرہ سے معصوم ہیں اور صفاتِ ذمیرہ سے پاک ہیں اور یہ کہ وہ خدا کی جانب سے منصوب ہیں لوگوں کے اختیار و انتخاب کرنے سے نہیں ہیں اور یہ کہ شریعت جناب رسول خدا کے محافظ ہیں اور امت کے معاد و معاش کے امور سے جن امور میں امت کی بھلائی ہے اُس کے عالم ہیں اور یہ کہ ان کا

لہ مؤلف فرماتے ہیں کہ اگرچہ اُس کا ظاہر ہے کہ کسی کے ایمان کے حکم میں علاوہ اصولِ خمسہ پر اور ان تمام باتوں پر تفصیلاً ایمان کے جو جناب رسول خدا لائے ہیں اجملاً ایمان کافی ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ دین اسلام کے ضروریات میں کسی ضروری امر کا منکر نہ ہو کیونکہ جس شخص نے مسلمانوں میں فساد و فتنہ پائی ہوگی نہیں ممکن ہے کہ ان باتوں پر مطلع نہ ہوا ہوگا اور کوئی ایسا ہو جو ان باتوں سے واقف نہ ہو اُس کے کفر کا حکم دین کریں گے اور اس کو بتانے کے بعد اگر وہ قبول نہ کرے تو مُردہ ہوگا۔ جیسا کہ اس کے بعد انشاء اللہ مذکور ہوگا۔

علم راستے اور اجتہاد سے نہیں ہے بلکہ یقین کی صورت سے ہے جس کو اس سے حاصل کیا ہے جو نفس کے ہوا و ہوس سے بات نہیں کہتا تھا جو کچھ کہتا تھا وہ خدا کی جانب سے اس پر وحی ہوتی تھی۔ اور ہر امام نے انہماکے قدسی کے ساتھ امام سابق سے اخذ کیا تھا جو وہ رکھتے تھے اور بعض علم گذنی تھا جو خدا نے تعالیٰ کی جانب سے ان پر فائز ہوتا تھا یا دوسری جہتوں سے جو ان کے یقین کا باعث ہوتا تھا جیسا کہ حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ وہ محدث تھے یعنی ایک فرشتہ ان کے ساتھ ہوتا تھا جو ہر اس چیز کو جس کی ان کو ضرورت ہوتی تھی ان کو القاء کرتا تھا اور ان کے دل میں علوم الہی نقش ہوتا تھا اور یہ کہ کوئی زمانہ ان میں سے کسی ایک سے خالی نہیں ہوتا اور زمین مع اپنے ساکنین کے دھنس جائے اور یہ کہ ان کے ختم ہونے کے بعد زمین بھی فنا ہو جائے گی اور ان سے زیادہ باقی نہ رہے گی اور ان آئمہ کے آخری ہمدی علیہ السلام ہیں۔ وہ زندہ ہیں جب خدا کی جانب سے اجازت پائیں گے ظاہر ہوں گے۔ کیا ایمان کی حقیقت میں ان تمام مراتب کا اعتقاد شرط ہے یا ان کی امامت اور ان کی اطاعت کے واجب ہونے کا اعتقاد کافی ہے۔ وہ دونوں وہیں جو ہم نے نبوت کے بارے میں بیان کیں اس جگہ بھی قائم ہیں اور قول اولیٰ کو ترجیح دی جاسکتی ہے۔ اس پر جو ان کی امامت پر دلالت کرتی ہے وہ ان سب پر دلالت کرتی ہے خاص کر ان کی عصمت پر جو عقل و فہم دونوں سے ثابت ہے اور دوسرا قول جس پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ امامت اور ان کی اطاعت کے اعتقاد کے ساتھ ایمان میں ہے جیسا کہ احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیعہ راویوں کے ایک گروہ نے جو آئمہ کے زمانوں میں تھے ان کی عصمت پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے بلکہ ان کو نیک عاملوں میں سے جانتے تھے جیسا کہ رجال کشی سے ظاہر ہوتا ہے۔ باوجود اس کے آئمہ نہ صرف ان کے ایمان کا بلکہ ان کی عدالت کا حکم کرتے رہے ہیں کیا کافی ہے ہر شخص کے لیے کہ گذشتہ اماموں کو اپنے زمانہ کے امام سمجھ کر امام جانے اگرچہ باقی اماموں کو نہ جانتے ظاہر ہے کہ کافی ہے اور بہت سی کتابوں اور حدیثوں میں رجال کے بارے میں روایتیں ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں اور بارہ اماموں کے اعتقاد کا واجب ہونا ان جاحقوں پر ہے جو تمام آئمہ کی امامت کے بعد ہوئے ہیں۔ جیسے زیادہ غیبت کے لوگ ہیں لہٰذا اس کے بعد فرمایا ہے۔

لے مؤلف فرماتے ہیں کہ مسئلہ اولیٰ میں جو امام مک شیعہ زین العابدین نے فرمایا ہے کسی جانب سے فقیر (مؤلف) کے نزدیک درست نہیں ہے لیکن امامت اور ان کی اطاعت کے واجب ہونے کا اعتقاد کافی ہے۔ بے دہرہ یہ کہو کہ آئمہ علیہم السلام کے بہت سے صفات ہیں جو شیعہ امامیہ کے دین کے ضروریات میں سے ہیں اور ضرورت کی انتہا کو (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

(پانچویں اصل) معاوجسمانی کے بارے میں ہے اور مسلمانوں نے اس کے اثبات پر اتفاق کیا ہے اور وہ دین اسلام کی ضروریات سے ہے اور فلسفیوں نے اس سے انکار کیا ہے اور معاود روحانی کے قائل ہوئے ہیں لہذا بعض نے تحقیقات کے ذکر کے بعد جو باتیں مذکور

(بقیہ گذشتہ حاشیہ) پہنچے تھے ہیں جن کو ائمہ معلیم اسلام نے فرمایا ہے اور یہ بھی دین امامیہ کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ وہ فرماتے ہیں وہ حق ہے۔ اور خدا اور رسول خدا کی جانب سے فرماتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہر ایک کی امانت دوسرے کی نص سے کیونکر ثابت کریں گے۔ لہذا جس طرح دین اسلام کے کسی ضروری امر سے انکار و تکذیب رسول کے ضمن میں ہے اور آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اسی طرح ضروری دین امامیہ سے انکار امامت ائمہ سے انکار ہے اور آدمی کو تشیع سے خارج کر دیتا ہے پھر جو شخص متعہ کے حلال ہونے سے انکار کرے جو کہ شیعہ کے ضروری دین سے ہے اس لیے تشیع سے خارج ہو جائے۔ لہذا وارد ہوا ہے کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے سو متعہ کو حلال نہیں جانتا۔ اسی طرح عصمت ائمہ ہے اور یہ کہ اُن حضرات کے علاوہ کوئی امام نہ ہوگا۔ اور یہ کہ امام قائم زندہ ہیں اور یہ کہ کوئی زمانہ اُن میں کے کسی ایک سے خالی نہیں رہتا۔ اور یہ کہ وہ تمام علوم کے عالم ہیں جن کی اُمت کو ضرورت ہے۔ اسی قسم کے تمام امور معلوم ہے کہ دین شیعہ کی ضروریات میں ہیں۔ لہذا چاہیے کہ ان کا انکار امامت کے احکام کے ضمن میں ہو۔ لیکن بعض امور جو علماء اور ضروری کی اتباع کرنے والوں پر ظاہر ہو اور جو ظاہر نہ ہو اور ضرورت کی حد کو نہ پہنچا ہو اُن سے انکار دین سے خارج ہونے کا باعث نہیں ہے جیسے محدث ہونا اور اُن سے فرشتوں کا گفتگو کرنا اور شب قدر میں ملا کر اور مروج کا اُن پر نازل ہونا اور اُن کے جسم ہاتھ مبارک کا مرنے کے بعد آسمان پر چلایا جانا اور ایسے ہی امور۔ اور جو کچھ فرمایا ہے کہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ائمہ کے بعض اصحاب اُن کی عصمت کے قائل نہیں ہیں۔ اولاً ممکن ہے کہ اُن وقت ضروری دین سے نہ ہوا ہو۔ اور ان کو کہتے ہیں کہ صحابہ کی ایک جماعت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں جیسے زرارہ اور ابو عبیدہ تو علماء نے ان کی اکثر تاویل کی ہے اور اُن حدیثوں کی سند میں تدریج کی ہے اور اگر وہ صحیح ہوں تو جو کہ وہ حضرات معصوم نہیں ہیں۔ لہذا ممکن ہے کہ اُن سے کوئی لغزش صادر ہوئی ہوگی اور توبہ اور معافی سے متعلق ہوئی۔ اور اگر ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اُن کے ایسے لوگوں کے علاوہ دوسری جماعت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں تو ان کا ایمان اور عدالت مستند نہیں ہے اور ائمہ نے نیک و بد مومنوں کے ساتھ ضروری مصلحتوں کی بنا پر نیک بتاؤ گئے ہیں اور جو کچھ بعد کے اماموں کی امامت کے بارے میں کہا ہے۔ فقیر (مؤلف) کا اعتقاد اس تفصیل سے ہے کہ اگر بارہویوں امام کی امامت کو یا بعض امام کی امامت کو معصوم سے فتنہ ہے یا متواتر مند کے ساتھ اس کو معلوم ہوا ہے اس پر واجب ہے کہ اعتقاد کرے ورنہ بعد کے ائمہ کا اعتقاد اُس پر لازم نہیں ہے۔ اور قبر میں جناب فاطمہ زہرا سے جناب امیر کی امامت کے بارے میں سوال کرنا اسی پر معمول ہے۔ ۱۲

ہوئیں کہا ہے کہ عذابِ قبر اور جو کچھ معاد کے ذیل میں ہے جن پر سمیعہ و دلیلین دلالت کرتی ہیں وہ حسبِ صراط، میزان، پرواز نامہ اعمال، کافر پر جہنم میں ہمیشہ کا عذاب اور جنت میں مومن کا ہمیشہ نعمتوں میں رہنا وغیرہ تو اس میں شک نہیں کہ وہ واجب ہیں اور ان کی اجمالاً تصدیق اس لیے کراہت کا اس پر اتفاق ہے اور متواتر حدیثیں ان کے بارے میں وارد ہوئی ہیں لہذا ان کا منکر ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کی تفصیل کی تصدیق جیسے یہ کہ حساب کس طرح ہوگا۔ صراط کس صفت کا ہوگا اور میزان حقیقت پر محمول ہے یا عدالت سے کیا ہے یا ان کے علاوہ جن کی تفصیلات اخبار و احادیث سے معلوم ہوئی ہیں۔ لہذا ظاہر ہے کہ ان سے ناواقف ہونا ایمان میں قدرح کا باعث نہیں ہوگا۔ اسی طرح جہنم کا زمین کے نیچے بہشت کا آسمان کے اوپر ہونا وغیرہ۔

(تیسرے) اسلام کے معنی کے بیان میں : اسلام کے بارے میں اختلاف ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں ایک معنی میں ہیں بعض نے کہا ہے کہ اسلام شہادتین کا ان کے اعتقاد کے ساتھ اقرار کرنا ہے اور اس سے انکار نہ کرنا ضروریات دین اسلام کے ضروریات سے ہے۔ اور یہ اقرار و اعتقاد دنیا میں فائدہ دیتا ہے آخرت میں نہیں دیتا تاوقتیکہ تمام عقائدِ حقہ امامیہ پر ایمان نہ لائے جن میں سب سے اہم امامتِ ائمہ اثنا عشر کا اقرار ہے بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں کلموں کا اظہار (اسلام) ہے۔ اگرچہ ان پر اعتقاد نہ رکھتا ہو۔ لہذا منافقین بھی اس میں داخل ہیں اور اسلام کے ظاہری احکام ان پر جاری ہوتے ہیں اور اکثر معانی پر بھی اطلاق کرتے ہیں جو مذکور ہو چکے۔ یہاں تک کہ اس معنی پر جو ایمان کا سب سے بلند مرتبہ ہے اسلام کا اطلاق کرتے ہیں کہ اسلام تمام اوامر و نواہی کی فرمانبرداری کے معنی میں ہے اور اس کے نتائج وہ ہیں جو ایمان کے معنی میں مذکور ہوئے۔ لیکن جب اسلام کو ایمان کے مقابل اطلاق کرتے ہیں تو ان دو معنوں میں سے ایک مراد ہے جس کا ہم نے اس مقام پر ذکر کیا۔

(چوتھے) اس میں اختلاف ہے کہ آیا ایمان کے لیے معارفِ ایمانی کے یقین کی شرط ہے یا صرف گمان کافی ہے؟ ایضاً اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا ایمان دلیل کے ساتھ حاصل ہوتا ہے یا اس میں تقلید جائز ہے؟ اور یہ دونوں اختلاف ایک دوسرے سے نزدیک ہیں اور علامہ کا ظاہر کلام اور اکثر علماء کا یہ ہے کہ چاہیے کہ دلیل و برہان سے حاصل ہو۔ بلکہ بعض نے اس میں اجماع کا دعویٰ کیا ہے اور بہت سی آیتوں اور حدیثوں سے استدلال کیا ہے جو گمان کی پیروی کی مخالفت پر دلالت کرتی ہیں اور معلوم ہے کہ اگر اس میں فروغ داخل نہ ہوگا تو اصول دینی اہل علی ہے۔ ایضاً بہت سی آیتوں میں تقلید کی مذمت واقع ہوئی ہے۔ ایضاً حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن نہیں ہیں مگر وہ جو خدا اور رسول پر ایمان لائے ہیں اور پھر انھوں نے شک و شبہ نہیں کیا۔

اور خواجہ نصیر نے ایمان میں ظنی تصدیق پر اکتفا کی ہے اور ظن و تقلید پر اکتفا کے قائل حضرات نے اس پر استدلال کیا ہے کہ صدر اسلام میں معمول نہ تھا کہ پہلی حالت میں دلائل و براہین اُن کو بتائیں بلکہ ان کے اسلام میں اظہار اسلام اور دونوں کلموں کو زبان پر جاری کرنے ہی پر اکتفا کرتے رہے ہیں ایضاً لازم آتا ہے کہ ہم اکثر مستضعف مسلمانوں کے کفر کا حکم کریں بلکہ اکثر عوام جو صاحب یقین نہیں ہیں اور معمولی شک دلانے سے متزلزل ہو جاتے ہیں بعید نہیں ہے کہ یہ جماعت بھی مستضعفین اور اہل اعراف اور مرحوم لامر اندر رہی ہو اور بعضوں نے کہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ تمام لوگ محارفات ایمانیہ کو تفصیلی دلائل کے ساتھ جائیں اور منطقی مشکلات کی ترتیب کر سکیں اور کافروں اور منافقوں کے شبہات کو دفع کرنے پر قادر ہوں۔ بلکہ واجب کفائی ہے کہ مومنین میں علماء میں سے کچھ لوگ ہوں جو کفار و منافقین کے شبہات کو دفع کر سکتے ہیں اور عوام کے ایمان کے لیے کافی ہے کہ اجمالی دلائل سے اصول دین کو سمجھیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے اسی صورت سے وجود صالح، توحید اور تمام اصول دین کے دلائل کو بیان فرمایا ہے۔ روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا نے ایک دیہاتی سے پوچھا کہ خدا کو کس طرح تم نے پہچانا اور کس دلیل سے جانا۔ اُس نے کہا کہ جب میں اُونٹ کی میٹگنیاں راستہ میں دیکھتا ہوں تو استدلال کرتا ہوں کہ کوئی اُونٹ اس راستہ سے گئے گی اور پیروں کا نشان دیکھتا ہوں تو جانتا ہوں کہ کوئی آدمی اس طرف سے گزرا ہے تو کیا یہ روشن ستار اور زمین یہ دریا اور یہ پہاڑ خبر رکھنے والے خدا کے وجود پر دلالت نہیں کرتے حضرت نے فرمایا کہ تمھارے لیے دین اعرابی کافی ہے اور یہ مذہب نہایت قوی ہے۔ اور جو شخص آثار سلطنت اور صدر اسلام کی خبروں کی جانب رجوع کرے جائے پاکہ جس شخص کو مسلمان کرتے تھے اس کو عقاب کے اظہار کی تکلیف دیتے تھے اور نبوت ثابت کرنے کے لیے معجزہ دکھاتے تھے اور اُس کو عبادات و طاعات کا حکم دیتے تھے اور تدریجاً اُن کا ایمان کامل ہوتا تھا۔ آیتوں کے سننے اور عبادتوں پر عمل کرنے سے علم الیقین کے درجہ تک پہنچتے تھے اور دور تسلسل کی دلیل میں جو شک و تعطل کا مادہ ہے اُن کو نہیں اُلجھاتے تھے لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض عابد و زاہد جو ان علوم ظاہر میں مشغول نہیں ہوئے اُن کا یقین اکثر دقیق بین علماء سے کامل تر ہوا جنھوں نے اپنی عمر فکوک و شبہات میں صرف کر دی ہے اور ان کے اعمال میں ایمان و یقین کے آثار ان (علماء) سے زیادہ ظاہر اور واضح ہیں جس قدر ان علوم میں ان کی مہارت زیادہ ہوتی ہے آثار علم اور اُن کے لازم خشوع وغیرہ جن کی آیتیں دلالت کرتی ہیں اس پر جو ایمان اور معرفت و علم کے لازم ہیں ان سے کمتر مشاہدہ ہوتے ہیں لہذا معلوم ہوا کہ علم حقیقی وہ نہیں ہے اور اس کے حاصل کرنے کی راہ دوسری راہ ہے۔ اور بعض کتب مبسوطہ میں ان معنوں کی تحقیق میں نے کافی طوڑ سے کی ہے جن کے ذکر کی گنجائش اس رسالہ

میں نہیں ہے۔

(پانچویں) اس میں اختلاف ہے کہ مومن اس کے بعد جبکہ حقیقت میں ایمان حقیقی سے متصف ہو جاتا ہے کیا ممکن ہے کہ کافر ہو جائے یا نہیں ممکن ہے۔ عامہ و خاصہ کے اکثر متکلمین کا اعتقاد یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ایمان زائل ہو جائے۔ بلکہ واقع ہے کہ بہت سی آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں جیسا کہ خداوند کریم نے فرمایا ہے کہ ”وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر اپنے کفر میں زیادتی کی تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ اور وہی لوگ گمراہ ہیں“ نیز فرمایا ہے اے وہ گروہ جو ایمان لائے ہو اگر اس فرقہ کی اطاعت کرو گے جن کو کتاب دی گئی ہے تو تم کو ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں گے۔ پھر فرمایا ہے ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبیین لهم الهدی الشیطان سول لهم دامی لهم اور پھر فرمایا ہے یا ایہا الذین امنوا من یتدمتکم عن دینہم الخ اس بارے میں بہت سی آیتیں ہیں اور سید مرتضیٰ اور چند متکلمین شیعہ کی جانب نسبت دی ہے کہ ایمان حقیقی زائل نہیں ہو سکتا اور ارتداد جو کسی گروہ کا مشاہدہ میں آتا ہے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ بہت سے لوگ ایمان نہیں رکھتے یا وہ منافق رہے ہیں یا ان کا ایمان محض گمان رہا ہے اور یقین کے مرتبہ پر نہیں پہنچا ہوا تھا۔ جو آیتیں ایمان کے بعد کفر کے واقع ہونے کے امکان پر دلالت کرتی ہیں ان کو زبانی ایمان پر محمول کیا ہے نہ کہ قلبی۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے بعض کے شان میں کہا ہے کہ وہ اپنی زبانوں سے ایمان لائے ہیں ان کے دل ایمان نہیں لائے ہیں۔ اور خاص احکام جو مرتد کے لیے واقع ہوئے ہیں اس کے لیے ہیں جو ظاہری شرع میں ارتداد سے متصف ہو اور اس پر دلالت نہیں کرتے جو حقیقت میں مرتد ہوا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دراصل کافر ہوا ہو لیکن یہ حسب ظاہر اس کے اقرار سے اس کے ایمان پر ہم نے حکم کیا ہو پھر اس کے کفر کے ظاہر ہونے کے بعد ہم اس کے ارتداد کا حکم کرتے ہیں اور ممکن ہے کہ خدا کے نزدیک دراصل مومن ہو اور اپنے ایمان پر باقی رہا ہو۔ جب ہنسک حرمت شرع کی ہو اس کے عذاب کے لیے شارع نے ارتداد کا حکم کیا ہو تاکہ خدا کے قواعد محفوظ رہیں اور کوئی پھر ایسی جہالت نہ کرے اسی طرح بعض متاخرین محققین نے سید مرتضیٰ کی جانب سے کہا ہے اور بہت بعید ہے۔ اور آیات کے ظاہری معنوں کی بعض وجوہ تعلقہ اور استبعادات و ہجیمہ کے سبب سے تاویل کرنا مناسب نہیں ہے اور اگر کوئی حصول ایمان میں ظن پر اکتفا کرے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کا زائل ہونا ممکن ہے اور اگر یقین کی حصول ایمان میں شرط جانتے ہیں تو پھر ممکن ہے کہ بعض عقلی دلیلوں اور منطقی قوانین سے حاصل ہوا ہو اور قوی شہادت پڑنے سے جس کے دفع کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو زائل ہو جائے اس کی ضد کے وارد ہونے سے جو شک یا ظن اس کی ضد کے

ساتھ ہو۔ اور بعض نے سید کی جانب سے کہا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ اگر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ زوال یقین واقعی ممکن نہیں ہے ممکن ہے کہ زوال ایمان افعال کے صادر ہونے کے سبب سے ہو جو کفر کا باعث ہے جیسے بُت کا سجدہ اور حرمت الہی کی ہتک۔ تو ہم کہیں گے کہ ہم اس شخص سے جو یقین مذکور سے متصف ہو ان افعال کے صدور کا امکان تسلیم نہیں کرتے بلکہ متمنع بالغر ہے ہر چند بالذات ممکن ہو پھر اگر یہ افعال اُس سے صادر ہوں اس کی دلیل ہے کہ اُس یقین سے متصف نہیں رہا اور اپنے دعوے میں کاذب رہا ہے۔ اور حق یہ ہے کہ اگر یقین کامل رہا ہوتا جو مقربین سے مخصوص ہے جو حق یقین کے مرتبہ پر پہنچے ہوتے ہیں تو اُس یقین کا زائل ہونا بھی محال ہے اور ایسے افعال کا اُس سے صادر ہونا بھی محال ہے اور اگر محض نقیض کا احتمال نہ جو یز کیا ہو۔ اُس دلیل کے اعتبار سے جو اُس پر قائم ہوئی ہو اُس شبہ کا زوال بھی اور اس فعل کا صادر ہونا بھی اُس سے ممکن ہے۔ جیسا کہ بہت سی حدیثوں میں خدا کے اس قول کی تفسیر میں وارد ہوا ہے۔ فہستقد و مستودع کہ ایمان دو قسم پر ہے۔ ایک قسم ایمان کی وہ ہے جو مستقر اور ثابت ہے پہاڑ زائل ہو جاتے ہیں اور وہ زائل نہیں ہوتا۔ دوسری قسم ایمان کی وہ ہے جو دلیچہ اور عاریتہ کے طور پر بیٹھو کیا ہے کہ اگر خدا چاہے کال کر دے اور چاہے سلب کر لے۔ اور یکلین نے بسند صحیح حسین بن نعیم سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت صادقؑ کی خدمت میں عرض کی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ خدا کے نزدیک کوئی شخص مؤمن ہو اور اُس کا ایمان خدا کے نزدیک ثابت ہو اور خدا اُس کو ایمان سے کفر کی جانب لے جاتا ہے حضرتؑ نے فرمایا خدا عادل سے اور اُس نے لوگوں کو نہیں دعوت دی۔ مگر ایمان کی طرف کفر کی جانب نہیں اور کفر کی جانب کسی کو نہیں بلاتا۔ لہذا جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے تو اُس کا ایمان خدا کے نزدیک ثابت رہتا ہے خداوند کریم اُس کے بعد اُس کو ایمان سے کفر کی طرف نہیں منتقل کرتا۔ میں نے پھر کہا کہ ایک شخص کافر ہوتا ہے اور اُس کا کفر خدا کے نزدیک ثابت ہوتا ہے تو کیا اس کو کفر سے ایمان کی جانب منتقل فرماتا ہے۔ فرمایا۔ بیشک خدا نے تمام لوگوں کو خلق فرمایا ہے۔ اُس فطرت پر جس پر اُن کی سرشت بنائی ہے۔ وہ کسی شریعت پر ایمان جانتے ہیں اور نہ کسی شریعت کے انکار کے سبب کفر جانتے ہیں۔ پھر خدا نے رسولوں کو بھیجا تاکہ لوگوں کو اس پر ایمان لانے کی دعوت دیں۔ پھر خدا نے بعض کی ہدایت کی اور بعض کی نہ کی۔

لے مؤلف فرماتے ہیں کہ گو یام اور فطرت سے یہ ہے کہ کفر و ایمان دونوں کے قابل تھے اور حاصل جواب یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے تمام بندوں کو خلق اُس فطرت پر کیا کہ قابل ایمان ہیں ہر چند اُن کی قابلیتیں اور استعدادات میں فرق (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

سے خارج ہوتا ہے۔ یا بعض کفر کی قسموں کا خواہ کسی مذہب کے اظہار سے ہو جس پر اُس کے ماننے والے گزارتے ہیں جیسے یہود و نصاریٰ یا مجوس یا بُت پرستی کے مانند یا ضروری دین میں سے کسی چیز کا انکار ہو یا کسی چیز کے ثابت کرنے سے جس کی نفی ضروری دین سے ہو یا کسی امر پر عمل سے جو صریحاً کفر پر دلالت کرتا ہو۔ جیسے آفتاب یا بُت کو سجدہ کرنا اور مصحف کرم کو نجاسات میں عمداً ڈالنا یا عمداً کعبہ میں نجاسات کا ڈالنا یا اس کو خراب کرنا یا اُس کی توہین کے افعال کا اظہار۔ اور مُرتد کا حکم علماء کے درمیان یہ ہے کہ مُرتد دو قسم کے ہیں فطری اور ملی فطری وہ ہے کہ اسلام پر پیدا ہوا اُس کے ساتھ اس کا نطفہ اُس کے باپ ماں میں سے ایک کے اسلام کی حالت میں منعقد ہوا ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اُس کا اسلام مقبول نہیں اگر توبہ کرے اور اس کا قتل کرنا لازم ہے۔ اُس کی عورت اُس سے مجداً ہو جائے گی اور وفات کا عدہ رکھے گی اور اُس کا مال اُس کے دائرہ اول میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ اُس کا ظاہری حکم ہے اور اُس میں ان لوگوں کے درمیان اختلاف نہیں ہے جماعتِ اہلِ دین دو قسم جانتے ہیں لیکن اس میں اختلاف ہے جو اُس کا اور اس کے خدا کے درمیان معاملہ ہے آیا اُس کی توبہ مقبول ہے یا نہیں اکثر کا اعتقاد یہ ہے کہ اُس کی توبہ مقبول ہے کیونکہ اس میں شک نہیں ہے کہ وہ اسلام کا مختلف ہے جب اس کی توبہ مقبول نہ ہو تو توبہ کی اُس کی تکلیف محال کی تکلیف ہوگی۔ لہذا اس بنا پر اگر کوئی اس کے ارتداد و مطہع نہ ہو یا لوگ مطہع ہوں اور اُس کے قتل پر فائدہ نہ ہوں تو اُس کی توبہ اُس کے اور خدا کے درمیان مقبول ہے اور اُس کی عبادتیں اور معاملات صحیح ہیں لیکن اُس کا مال اور اُس کی زوجہ اُس کو واپس نہ ملے گی لیکن عدۃ کے بعد کہا ہے کہ وہ دوسرا عقد کر سکتی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ وہ اثنائے عدہ میں بھی عقد کر سکتی ہے اور یہ مسئلہ اشکال سے خالی نہیں ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اُس کی توبہ اُس کے اور اُس کے خدا کے درمیان بھی مقبول نہیں اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور یہ وہ محال ہے جس کو خود اُن نے اپنے اوپر لازم بنایا ہے۔

اور مُرتد ملی وہ ہے جو کفر پر متولد ہوا ہو، اور مسلمان ہو اس کے بعد مُرتد ہو جائے۔ اُس کو مشہور کے موافق توبہ کرنے پر سختی کریں گے۔ اگر توبہ کرے تو ظاہری حیثیت سے تو میان خود و خدا دونوں میں مقبول ہے اور اگر توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کریں گے۔ اور اُس کی توبہ کی تکلیف کی مدت میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا تین روز ہے جیسا کہ روایت میں وارد ہوا ہے اور بعضوں نے کہا کہ مدت کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہاں احتمال دیں گے کہ وہ اسلام میں واپس آئے اس کو واپس لے آئیں گے اور سختی کریں گے اگر اس پر واپس نہ آئے تو اس کو قتل کریں گے اور یہ حکم مرنوں کے بارے میں ہے اور محدثوں کو ان کے مُرتد ہونے کے بعد ہمیشہ کے لیے قید کر دیں گے۔ اقل

خیر من النوم کا اذان میں غیر مستحب ہونا اور سجدہ دوم کے بعد ایک احتمال پر جیسے استراحت اور سجدہ شکر کا بعد نماز مستحب ہونا اور زیارت قبور رسول خداؐ اور ائمہ اطہارؑ اور ان کی تعظیم کا بلکہ شیعوں کے صالحین اور عزیزوں اور رشتہ داروں کی قبروں کی زیارت کا مستحب ہونا مطلقاً بنابر اظہر۔ اور کتے اور تمام دندلوں کے اور حشرات الارض کے گوشت کا حرام ہونا جیسے بی سانیپ وغیرہ انھیں کے مثل کا بھی حرام ہونا بنابر احتمال اظہر اور محارم کے ساتھ اعضا متنازل پر کپڑا پلیٹ کر طوی کرنے کی حرمت احتمال پر بلکہ جہر یہ قول کے نہ ہونے کے ساتھ مطلقاً اور عبادات کا ساقط نہ ہونا ان تمام امور کو مجمل ضروریات دین اسلام میں شمار کیا جاسکتا ہے اور جن امور کا دین و ایمان اور مذہب اشاعہ شری میں ظہور اس حد تک پہنچا ہو کہ جو شخص اس دین میں داخل ہو جان لے تو یہ سب ضروریات دین و ایمان میں سے ہوگا اور ان کا انکار اُس کے بانی کا انکار ہے۔ اگرچہ اکثر علماء کے کلام میں اس کی تصریح نہیں ہے لیکن ان کی دلیل سے اس دین کے ضروری ہونے کے سبب سے منکر کا کفر لازم آتا ہے اور بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ ہم میں سے نہیں ہے وہ جو ہماری رجعت پر ایمان نہ رکھتا ہو اور متعہ کو حلال نہ جانتا ہو اور اول و دوم اور ان کے گروہ سے اور تمام دشمن اور مخالفین سے علیحدگی اور برأت نہ رکھتا ہو۔ احادیث متواترہ میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص ان سے بیزاری اختیار نہ کرے وہ ہمارا شیعی نہیں بلکہ ہمارا دشمن ہے اور کتاب نفحات الاموات میں عامر و خاصہ کے طریقہ سے متواتر حدیثیں اس بارے میں لکھی گئیں اور اس سے زیادہ ہمارا الانوار میں لکھی گئی ہیں اور رسالہ شرائع دین میں حضرت امام رضاؑ سے جو آپ نے ہاموں کے لیے لکھا تھا مودی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ صرف اور خاص ایمان وہ ہے کہ گواہی دو کہ خدا یکتا ہے اور اپنا شریک نہیں رکھتا اور واحد حقیقی ہے اور اعضا و جوارح نہیں رکھتا اور تمام خلق اُس کی محتاج ہے اور وہ اپنی ذات سے قائم ہے اور تمام چیزیں اُسی کے سبب سے قائم ہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا اور تمام امور پر قادر ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ ایسا عالم ہے کہ کسی چیز سے ناواقف نہیں اور ایسا قادر ہے کہ کبھی عاجز نہیں ہوتا اور ایسا بے نیاز ہے کہ کبھی محتاج نہیں ہوتا اور ایسا عادل ہے کہ کبھی ظالم نہیں کرتا ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اُس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ اپنا کوئی بشیر اور ضد اور مہر نہیں رکھتا اور وہی عبادت دعاء اُس سے امیدوار ہونے اور ڈرنے میں مقصود غلط ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُس کے بندہ اور امین اور اُس کی مخلوق میں سب سے برگزیدہ ہیں اور تمام انبیاء سے بہتر ہیں اور خاتم المرسلین ہیں اُن کے بعد کوئی پیغمبر نہ ہوگا۔ اُن کی ملت اور شریعت کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ جو کچھ حضرت نے خدا کی جانب سے خبر دی ہے حق ہے اور اُس کی تصدیق

واجب ہے اور جس قدر بغیر اور جھٹلتے خدا آپ کے پہلے ہوئے میں اُن کی تصدیق بھی واجب ہے اور آپ کی کتاب کی تصدیق کر سکتی ہے اور اُس میں کسی طرح سے باطل کی گنجائش نہیں ہے اور خدا کی جانب سے نازل کی ہوئی ہے اور خدا کی تمام کتابوں کی گواہ ہے اور الحمد سے لے کر آخر کتاب تک حق ہے چاہے کہ اُس کے حکم اور مشاہیر اور خاص و عام آیتوں اور اُس کے وعدے اور وعید اور ناسخ و منسوخ اور قصوں اور خبروں پر ایمان لاؤ۔ اور یہ کہ کوئی شخص اُس کے مثل کتاب لانے پر قادر نہیں ہے۔ اور یہ گواہی دو کہ آنحضرتؐ کے بعد سرورِ مہمان، مومنین پر حجت اور مسلمانوں کے ام پر قیام کرنے والے اور قرآن کے ذریعہ سے کلام کرنے والے اور اُس کے احکام جاننے والے آنحضرتؐ کے بھائی، وصی، خلیفہ اور اُن کے ولی جو اُن سے مثل ہاروں کے نمونے سے نسبت رکھنے والے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں جو مومنوں کے امیر متقین کے امام اور اپنے نورانی، وسیفہ و تہذیبوں والے اپنے فیصلوں کو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں اور بنترین اوصیاء اور تمام انبیاء و مرسلین کے علم کے وارث ہیں۔ اُن حضرت کے بعد کے ایک ایک امام کا حضرت صاحب الامرؑ تک نام لیا۔ اور فرمایا کہ ان کے تمام ائمہ کے لیے وصیت اور امامت کی شہادت دو اور یہ کہ خلق پر حجت خدا سے کبھی کسی زمانہ میں زمین خالی نہیں رہتی اور یہ کہ وہ خدا کی مضبوط رسی اور ہدایت کرنے والے امام ہیں۔ اور ابلی دنیا پر حجت خدا ہیں اُس وقت تک جبکہ تمام خلق موت سے ممکن رہو۔ اور زمین اور جو کچھ اُس میں ہے سب خدا کی میراث میں پہنچے اور گواہی دو کہ جو شخص اُن کی مخالفت کرے گا گمراہ اور گمراہ کرنے والا اور حق و ہدایت کا ترک کرنے والا ہے اور یہ کہ وہ حضرات قرآن کے بیان کرنے والے اور جناب رسولِ خداؐ کی جانب سے بات کرنے والے ہیں۔ جو شخص مَرَجَل سے اُن کو نہ پہچانے جاہلیت اور کفر کی موت پر مبرا ہے اور یہ کہ اُن کے دین میں ہے۔ نہد، پرہیز گاری اور سچائی اور صلاح اور حق پر قائم رہنا اور عبادتوں میں کوشش کرنا اور نیک کردار و بردباری کی امانت ادا کرنا اور جہدوں میں طول دینا اور دنوں کو روزہ سے رہنا۔ راتوں کو عبادت میں گزارنا۔ محرمات کا ترک کرنا اور آلِ محمدؐ کی کشتائش کا اظہار کرنا اور نہایت صبر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مصاحبت کرنا۔ اس کے بعد وضو کے افعال کے بارے میں پیروں کے مسح تک فرمایا کہ ہر ایک ایک مرتبہ اور یہ کہ وضو کو باطل نہیں کرتا مگر پیشاب اور پانی اور ریاح کا خارج ہونا یا جنابت یا سو جانا اور یہ کہ جو شخص موزوں پر سوج کرے اُس نے خدا و رسولؐ کی مخالفت کی ہے اور فریضہ اور کتاب خدا کو چھوڑا ہے۔ پھر واجب اور سنت عملوں کو اور اکاون رکعت نمازوں کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ نماز اول وقت افضل ہے اور اکیلے نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ پڑھنے میں جو بیس نمازوں کی فضیلت ہے اور فاجر کے پیچھے نماز

نہیں ہو سکتی اور اہلیت سے ولایت رکھنے والے شیعہ کے سوا کسی کی اقتدا نماز میں نہیں کی جا سکتی اور دیندوں کی کمال پر نماز نہیں ادا کی جا سکتی اور جائز نہیں ہے کہ تشدد و قتل میں السلام علیہما وعلیٰ عباد اللہ الصالحین پڑھے کیونکہ نماز کی قلیل سلام ہے جب تم نے یہ کہا تو سلام پڑھ لیا اور (نماز تمام کر دی) اور نماز میں تھک کر فرسخ اور زیادہ مسافت میں ہے جب تم قصر کرو تو پانچے کر روزہ بھی افطار کرو اور جو شخص کہ ستر میں روزہ افطار نہ کرے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے اور اس پر قضا واجب ہے اور قنوت نماز پنجگانہ میں سنت واجبہ ہے اور میت پر نماز میں پانچ سبکیوں ہیں جو شخص کم کرے اس نے پیغمبر کی مخالفت کی اور چاہیے کہ میت کو قبر کی پانچویں سے نہایت آہستہ اور برابر سے اتاریں اور تمام نمازوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے۔

اس کے بعد مال کی زکوٰۃ اور زکوٰۃ فطرہ اور احکام حائضہ اور مستحاضہ بیان فرمائے۔ اور فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور روزہ چاند دیکھنے کے بعد رکھنا چاہیے اور افطار کر نے میں بھی چاند (عید کا) دیکھنا ضروری ہے اور نماز سنت باجماعت پڑھنا جائز نہیں ہے کیونکہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا عامل جہنم میں جانے کا۔ اور بعض احکام روزہ و حج بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ جائز نہیں ہے حج مکرّم اور حج قرآن کے عنوان سے اور عامر کے جو اقرار کرتے ہیں وہ نہیں ہے مگر اہل مکہ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے قرب و جوار میں رہتے ہیں اور میقات سے پہلے احرام نہیں باندھ سکتے اور جہاد امام عادل کی معیت میں واجب ہے اور جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں قتل ہوتا ہے شہید ہے۔ اور بقیہ کی جگہ پر بقیہ واجب ہے۔ اور وہ قسم جو بقیہ کی صورت سے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی کھاتا ہے اس میں گناہ اور کفارہ نہیں ہے۔ اور طلاق خیر سنت جو مخالفین دیتے ہیں صحیح نہیں ہے۔ اور جناب امیر نے فرمایا کہ اُن عورتوں کی ہرگز خواستگاری نہ کرو جن کو اہل خلافت ایک جلسہ میں تین طلاق دیتے ہیں کیونکہ وہ شوہر دار ہیں اور چار آزاد عورتوں سے زیادہ دائمی عقد میں کوئی نہیں رکھ سکتا اور جناب رسول خداؐ اور آپ کی آل پر درود واجب ہے۔ ہر اس موقع پر جب آنحضرتؐ کا نام مبارک لیا جائے اور پھینک آنے کے وقت اور ہوائیں چلنے کے وقت یا حیوانات کو ذبح کرنے کے وقت اور اسی طرح کے موقعوں پر صلوات پڑھنا لازم ہے اور خدا کے دستوں کے ساتھ دوستی اور اس کے دشمنوں سے دشمنی اور اُن سے اور اُن کے پیشواؤں سے بیزاری واجب ہے اور باپ ماں کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے اگرچہ نسبت پرست اور کافر ہوں۔ لیکن اُن کی اور ان کے علاؤ کسی بُت پرست کی اطاعت خدا کی معصیت میں جائز نہیں ہے کیونکہ خدا کی معصیت میں مخلوق

کی اطاعت جائز نہیں ہے اور اُس حیوان کا پاک کرنا جو حیوان کے شکم میں ہو اُس کی ماں کو ذبح کرنے میں ہے اور حلال ہے اگر مال اور روئیں نکلے ہوں اور عورتوں سے متعہ اور حج تمتع کو حلال جاننا واجب ہے اور عیشت عیال کا سربا بہ اور تصییب جو اہل غلا خلیفہ دم کے کہنے سے میراث میں عمل میں لائے ہیں بدعت ہے اور قرآن کے مخالف ہے اور ایک باپ ماں کے لڑکے کی میراث سوائے اُس کی زوجہ یا ایسی لڑکی کی میراث اس کے شوہر کے سوا کسی کو نہ ملے گی اور اس کو جس کا حصہ قرآن میں قرار دیا گیا ہے وہی زیادہ اولیٰ اور خدا سے میراث کا اس سے جس کا حصہ قرآن میں مقرر نہ کیا گیا ہو۔ اور گروہ کو میراث دینا جس کو خلیفہ دوم نے مقرر کیا ہے خدا کے دین میں نہیں ہے اور اُنھوں نے زور مولود کا عقیقہ کرنا چاہیے خواہ دختر ہو یا پسر ہو، اور اس کا نام رکھنا چاہیے اور اس کا سر مونڈوانا چاہیے اور اُن بالوں کے مونڈنا سونا یا جانمی تصدق کرنا چاہیے۔ اور لڑکوں کا ختنہ ممکت واجب ہے اور عورتوں کا ختنہ اُن کے شوہروں کے نزدیک گرامی ہونے کا باعث ہے۔ اور خداوند عالم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اور بندوں کے افعال خدا کے مخلوق ہیں۔ خلق تقدیر نہ خلق تکوین یعنی خدا کے علم میں مقرر شدہ ہیں لیکن خدا کا فعل نہیں ہے بلکہ بڑہ کا فعل ہے اور خدا پیدا کرنا یا برباد کرنا تقدیر کرنے والا ہے اور جس کے قائل مت ہو کہ خدا لوگوں کو ان کے افعال پر جبر کرتا ہے اور نہ تقویض کے قائل ہو کہ بندوں ہی پر چھوڑ دیا ہے اور ان کے افعال میں دخل نہیں رکھتا اور خدا بے گناہ پر گناہ گار کے عوض عذاب نہیں کرتا اور لڑکوں پر باپ کے گناہ پر عذاب نہیں کرتا جیسا کہ فرمایا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا متحمل نہیں ہوتا اور انسان کے لیے نہیں ہے۔ مگر جس قدر وہ کوشش کرتا ہے اور خدا کو اختیار ہے کہ وہ گناہ معاف کر دے اور ثواب استحقاق سے زیادہ عطا کرے اور اس سے پاک ہے کہ ظلم کرے اور خدا اس کی اطاعت نہیں واجب کرتا جس کے متعلق جانتا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا اور گناہوں میں ڈالے گا اور پیغمبری کے لیے اُس کو برگزیدہ نہیں کرتا جس کو جانتا ہے کہ وہ کافر ہوگا اور اُس کی معصیت میں شیطان کی اطاعت کرے گا اور کوئی حجت اپنی خلق پر قہر نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے اور اسلام ایمان کے علاوہ ہے۔ ہر مومن مسلمان ہے اور ہر مسلمان مومن نہیں ہے اور سچے مومن نہیں رہتا جس وقت چوری کرتا ہے۔ اور زنا کرنے والا مومن نہیں رہتا جس وقت زنا کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو گناہ کبیرہ کرتے ہیں جو حد کے مستوجب ہوتے ہیں مسلمان ہیں مومن نہیں اور نہ کافر ہیں۔ اور خدا مومن کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا حالانکہ اُس سے ہشت کا وعدہ کیا ہے اور خدا کسی کافر کو جہنم سے خارج نہیں کرے گا حالانکہ اس سے ہمیشہ جہنم میں رکھنے کا وعدہ کیا ہے اور وہ شرک کو نہیں بخشے گا اور اُس سے کمتر جو گناہ ہوگا جائز تو بخش دے اور اہل توحید میں سے گنہگار جہنم میں داخل ہوں گے اور بعد شفاعت کے نکلے جائیں گے۔

اور شفاعت اُن کے لیے جائز ہے اور اس زمانہ میں دنیا تقیہ کا مقام ہے۔ اسلام کا ملک ہے ایمان کا نہیں ہے اور کفر کا بھی نہیں ہے۔ یہی کی کا حکم کرنا اور بُرائیوں سے منع کرنا واجب ہے اگر ممکن ہو اور جان کا خوف نہ ہو۔ اور ایمان فرائض کا ادا کرنا ہے جن کو خدا نے قرآن میں واجب قرار دیا ہے اور تمام گناہان کبیرہ سے پرہیز کرنا ہے۔ اور وہ دل کی معرفت ہے زبان سے اقرار کرنا ہے اور اعضا و جوارح سے عمل (کا نام ایمان) ہے اور چاہیے کہ قبر کے عذاب اور سوال منکر و نیکین اور مرنے کے بعد زندہ ہونے، صراط، میزان پر ایمان رکھیں اور اُن سے بیزاری اختیار کریں جنھوں نے اُل محمد پر ظلم کیا ہے اور ارادہ کیا کہ اُن کو گھر سے باہر لائیں اور اُن پر ظلم کی بنیاد قائم کی اور سنت پیغمبر کو تبدیل کیا اور اُن سے بیزاری اختیار کریں جنھوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت توڑی جیسے طلحہ و زبیر اور اُن کے ہمراہی جنھوں نے اپنی بیعت ٹوڑی اور حرمت رسولِ خدا کا پردہ چاک کیا اور آنحضرت کی زوجہ کو گھر سے نکالا اور جناب امیر سے جنگ کی اور اُن کے شیعوں کو قتل کیا اور اُن لوگوں سے بھی بیزاری اختیار کریں جنھوں نے اُن حضرت پر تلوار کھینچی جیسے معاویہ و عمر بن العاص اور اُن کی پیروی کرنے والے۔ اور اُن سے بھی بیزاری کرنا چاہیے کہ جنھوں نے نیک صحابہ کو مدینہ سے نکالا اور مثل معاویہ و عمر بن العاص جیسے جاہلوں کو مسلمانوں کا حاکم بنایا اور اُن کے دوستوں اور پیروی کرنے والوں سے جنھوں نے جناب امیر سے جنگ کی۔ نیز صحابہ ان علم و فضل مہاجرین کو قتل کیا اور اُن سے بیزاری جنھوں نے خود سری کی جیسے ابو موسیٰ اشعری اور اُس سے دوستی رکھنے والے۔ اور خوارج سے جن کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے کہ جو لوگ گمراہ ہوئے ان کی کوشش دنیاوی زندگی میں باطل ہوئی اور وہ گمان کرتے ہیں کہ اچھے عمل کئے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی استیصال سے کافر ہو گئے یعنی جناب امیر کی ولایت سے اور اُس سے کافر ہوئے (انکار کیا) کہ خدا سے ملاقات کی اور کوئی امام نہیں رکھتے تھے۔ لہذا اُن کے اعمال ضبط و یکساں ہو گئے ہم اُن کے لیے میزان قائم نہ کریں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ لوگ جہنم کے کتے ہوں گے اور چاہیے کہ بیزاری اختیار کریں۔ انصاف و الزام سے جو پیشوایان ضلالت اور قائدان جور و ظلم ہیں اور اُن کا آخر جس نے ناحق و دعوائے امامت کیا ہے اور ناقص صالح کے لیے کرنے والوں کے مانند اشیائے اولیں و آخرین سے بیزاری جنھوں نے اُن کی محبت اختیار کی ہے یعنی ابنِ بلعمہ اور تمام قاتلانِ ائمہ سے اور واجب ہے اُن سے محبت و ولایت جو اپنے پیغمبر کے طریقہ پر گزرتے ہیں اور دینِ خدا میں تغیر و تبدل نہیں کیا ہے جیسے سلمان، ابوذرؓ، مقدادؓ، عمارؓ، حذیفہؓ، ابوالہاشمؓ، سہل بن حنیفؓ، عبادہ بن الصامتؓ، ابوالقُب الصامیؓ، خرمیرہؓ، اور ابوسعید خدریؓ وغیرہم صلوات اللہ

علیم اور اُن کی اطاعت و پیروی کرنے والوں سے ولایت اور اُن سے جنھوں نے اُن کی ہدایت سے ہدایت پائی ہے اور شراب انگور اور ہر مست کرنے والی شراب کا حرام ہونا۔ اُس کی کم مقدار ہو یا زیادہ۔ اور جو بہت مست کرتی ہے اُس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ اور مضطرب شراب نہیں پیتا کیونکہ اُس کو مار ڈالتی ہے۔ اور ہر ڈنک رکھنے والے جانور اور درندوں اور پرندوں میں سے ہر چنگل والے پرندوں کا حرام ہونا اور مار مار ہی اور ہر بے چھکے کی مچھلی کا حرام ہونا اور کپاڑے پر ہیز اور وہ نفس کشی ہے جس کو خدا نے حرام کیا ہے اور زنا اور عورتی شراب پینا اور مالِ بابِ کی طرف سے عاق ہونا اور جہاد سے بھاگنا اور مالِ یتیم ناحق کھانا اور غدار اور خون اور سور کا گوشت کھانا اور اُس کا کھانا جس پر زنج کے وقت خدا کا نام نہ لیا گیا ہو اور اُس کی حرمت اُس صورت میں ہے جبکہ آدمی مضطر نہ ہو اور سود کھانا جبکہ اُس کی حرمت ظاہر ہوئی ہو اور رشوت اور جوا اور تول میں کم کرنا اور عقیقہ عورتوں کے بارے میں بخش مینا، لوط اور جھوٹی گواہی اور خدا کی رحمت سے دنیا و آخرت میں نانا امید ہونا اور خدا کے عذاب سے لاپرواہ ہونا اور گناہوں کا مرتکب ہونا اور ظالموں کی مدد کرنا اور دل کا اُن کی طرف مائل ہونا اور کسی امر گزشتہ پر جھوٹی قسم کھانا اور مسلمانوں کے حقوق کا ادا کرنے کی طاقت کے باوجود روک رکھنا اور جھوٹ، تمیہ، اور اسراف اور مال کو بیکار ضائع کرنا اور خیانت اور حج کو شکیک سمجھنا اور بغیر عذر کے حج میں تاخیر کرنا اور دوستان خدا سے جنگ کرنا اور گناہوں پر اصرار کرنا۔ ان بالویر نے کتاب خصال میں ان مضامین میں سے اکثر کی چند سندوں سے اتمش سے روایت کی ہے کہ حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ یہ سب شرائع دین ہیں اس کے لیے جو اُن سے متمسک ہو اور خدا اس کی ہدایت کا ارادہ کرے۔ اس کے علاوہ ان مضامین سے اکثر کو مؤید بھٹہ شیعہ کے موافق ہیں بیان فرمایا۔ اُس پر اور زیادہ یہ فرمایا کہ نماز نہ پڑھیں مردار کی کھال پر اگرچہ ستر مرتبہ داعی کی ہو اور نماز کی ابتداء میں تعالیٰ جحد نہ کہیں۔ اور عورت کو قبر میں لحد کے عرض کی جانب سے آتاریں اور قبر کو چوکور بنائیں اور خپشتہ یعنی گول نہ بنائیں اور دوستانِ خدا کی محبت اور ولایت واجب ہے اور اُن کے کوٹمنوں سے بیزاری واجب ہے اور اُن سے جنھوں نے آلِ محمدؑ پر ظلم کیا ہے اور آنحضرتؐ کے پردہ کی ہتک کی اور جنابِ فاطمہؑ سے فکر کو غضب کیا اور آپ کو میراث سے محروم کیا اور اُن کے شوہر کے حق کو چھین لیا۔ اور الادہ کیا کہ ان کے گھر کو حلال دیں اور اہلبیتؑ پر ظلم کی بنیاد رکھی اور رسولؐ کی سنت میں تغیر و تبدل کیا اور بیزاری طلبہ و زہر اور معاویہ اور اُن کے ساتھیوں اور خوارج سے واجب ہے اور جنابِ امیرؑ کے قاتل و رافضیہ ہمارے کے تمام قاتلوں سے بیزاری واجب ہے۔

اور مومنین میں سے جن کی رحمت واجب ہے یا برائے نصاریٰ عبد اللہ بن الصامت کو بھی شمار کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اصحاب حدود (یعنی جن پر حد جاری کرنا چاہیے) فاسق ہیں۔ نہ مومنین نہ کافرن اور ان کے لیے شفاعت جائز ہے اور مستضعفین جب خدا ان کے دین کو پسند کرے۔ اور کبار ترین پہلی مرتبہ خدا کے ساتھ شریک کا ذکر کیا ہے۔ اور چونکہ یہ دونوں حدیثیں معتبر سند کے ساتھ و معصومین بزرگوار سے دین حق کے شرائع کے بیان میں وارد ہوئی تھیں میں نے اس رسالہ میں درج کی۔

(ساتویں) چونکہ اکثر متکلمین معارف ایمانی میں تقلید کو کافی نہیں جانتے اور معارف میں یقین کو دلیل کے ساتھ حاصل کرنا واجب جانتے ہیں اس لیے معارف کی تکلیف کے وقت کے بارے میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا ہے کہ معارف پر اس وقت تکلف ہوتا ہے جبکہ اس کے لیے علم معارف کا حاصل کرنا ممکن ہو کیونکہ اس کے لیے تکلیف میں شرط ہے بقادر ہوا اس پر جس کا تکلف ہوا ہے اور اس میں اور اس کے غیر دوسرے میں تمیز کرے۔ لہذا اس حال سے پہلے اس کی تکلیف محال ہے۔ اس کے بعد اس کا تکلف ہوتا ہے خواہ وہ بلوغ شرعی کو پہنچا ہو خواہ نہ پہنچا ہو۔ لہذا شرعی بلوغ سے چند سال پہلے تکلف ہونا ممکن ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے چند سال بعد اپنی سمجھ اور ادراک کے موافق تکلف نہ ہو بعض فقہوں نے کہا ہے کہ معارف کی تکلیف کے وقت ہی تمام عبادتوں کی تکلیف ہے جو ابتدائے بلوغ ہوتا ہے لیکن بلوغ اول محقق ہونے کے بعد واجب ہے کہ معارف حاصل کرنے میں سبقت کرے اعمال انجام دینے سے پہلے۔ اور شرح طوسی سے نقل کیا ہے کہ لڑکا اگر دسویں سال کے سن میں عاقل ہو معرفت سے تکلف ہوتا ہے۔ اور بحث کی ہے کہ بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ تکلیف لڑکے سے اٹھائی گئی ہے یہاں تک کہ بالغ ہو۔ لہذا چاہیے کہ بلوغ سے پہلے معرفت کا تکلف نہ ہو۔ اور قریب سابق پر اعتراض کیا ہے کہ جب لڑکیاں عقل کی کمزوری کے باعث نو سال میں تکلف ہو جاتی ہیں اور لڑکے باوجود بیکران کی عقل اکمل ہے سولہ برس کے سن کی ابتداء تک میں معرفت کا تکلف نہیں ہوتا۔ پھر اختلاف کیا ہے اس میں کہ تکلف اس وقت جبکہ نظر و فکر میں مشغول ہوتا ہے چونکہ معارف خمسہ نظری ہیں آیا کافر ہے یا مومن؟ یہ نہ فرضی نے مضبوطی کے ساتھ کہا ہے کہ کافر ہے اور شیخ زین الدین نے کہا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے کیونکہ لازم آتا ہے کہ کم ہر شخص کے لیے اس کی عقل کامل ہونے کی ابتداء میں کفر کا حکم کریں جو معرفت کی تکلیف کا اول وقت ہے اور اگر اس وقت مرنے چاہیے کہ جہنم میں ہمیشہ رہے اور یہ حق تعالیٰ کی عدالت اور اس کی رحمت سے بہت بعید ہے بلکہ بعض محدثوں میں ظلم لازم آتا ہے اور تکلیف ناقابل برداشت

میں فرمایا ہے کہ کمزوروں، بیماروں اور اُن لوگوں پر کوئی الزام نہیں جو خرچ و سامان نہیں رکھتے۔ اور نیک کرداروں اور صالح لوگوں کے لیے احتراز کی راہ نہیں ہے اور خدا بخشنے والا اور مہربان ہے اور نہ اُن لوگوں پر کوئی الزام ہے جو تمھارے پاس آئے ہیں کہ تم اُن کو سوار کرو (یعنی سواری جتیا کرو)۔ تم کہتے ہو کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے جس پر کہ تم کو سوار کروں۔ تو وہ واپس چلے جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں۔ پھر اُن لوگوں سے ساتری کھینچ اٹھالیں۔ اس لیے کہ اُن کے پاس خرچ و سامان نہ تھا۔ اور جہاد میں شرکت و شواہت تھی۔ اور برائی اور دوسرے علماء نے بسند ہائے معتبر حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ خدا لوگوں پر رحمت نہیں قرار دیتا مگر انہی امور کے ساتھ جو اُن کو دی ہے اور ان کو پہنچوا دیا ہے نیز بسند ہائے معتبر انہی حضرت سے خدا کے اس ارشاد کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ ”ایسا نہیں ہے کہ خدا کسی گروہ کو گمراہ کرے اُس کے بعد جبکہ ان کی ہدایت کی ہو۔ یہاں تک کہ بیان کرتا ہے ان کے لیے وہ امور جن سے چاہیے کہ پرہیز کریں۔“ حضرت نے فرمایا کہ ان کو پہنچواتا ہے۔ وہ باتیں جو اُس کی خوشنودی کا باعث ہیں یا اُس کے غضب و خستہ کا سبب ہیں۔ اور خدا نے فرمایا ہے ”فَاللّٰهُمَّ اجْعُدْهَا وَتَقْوِلْهَا“ یعنی بیان کیا ہر نفس کے لیے جو کچھ اس کو کرنا چاہیے اور جو کچھ نہ کرنا چاہیے۔ ایضاً فرمایا ہے اَتَاهِدِيْنا هَ السَّبِيْلَ اَمَّا شَاخِرًا وَّ اَمَّا قَوْرًا۔ حضرت نے فرمایا یعنی ہم نے اُس کو راستہ پہنچوا دیا ہے یا انسان اُس کو اختیار کرے یا ترک کرے۔ پھر فرمایا ہے کہ ہم نے قوم ثمود کی ہدایت کی مگر اُن لوگوں نے گمراہی کو ہدایت کے عوض اختیار کیا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ کوئی شخص نہیں مگر یہ کہ حق اس پر وارد ہوتا ہے اور اس پر واضح ہوتا ہے خواہ وہ قبول کرے یا نہ قبول کرے۔ اور کلینی نے روایت کی ہے کہ لوگوں نے اُن حضرت سے پوچھا کہ معرفت کا کام کس کا ہے، فرمایا خدا کا کام ہے اور بندوں کا اُس میں کوئی دخل اور دخل نہیں ہے۔ ایضاً روایت کی ہے کہ عبدالاعلیٰ نے اُن حضرت سے پوچھا کہ لوگوں کے پاس کوئی ایسا آلہ یا ایسی کوئی حالت قرار دی گئی ہے کہ مقرر تک اُس آلہ کے ذریعے پہنچ سکیں۔ فرمایا نہیں۔ پوچھا ان کو معرفت کی تکلیف دی ہے فرمایا نہیں۔ خدا پر واجب ہے کہ اس کو تلقین کرے۔ خدا نے کسی نفس کو تکلیف نہیں دی ہے مگر اس کی وسعت کے مطابق اور تکلیف نہیں دی ہے کسی چیز کی گریہ کہ اُس کو عطا کی ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ چھ چیزیں ہیں جس میں لوگوں کو کچھ اختیار نہیں ہے معرفت، جمل، رخصا، غضب، خواب اور بیداری۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ خلق پر خدا کا حق نہیں ہے کہ وہ اُس کو پہچانیں اور خدا پر خلق کا حق ہے کہ وہ پہچنائے۔ اُس کے بعد خدا کا

تمام خلق پر حق ہے کہ بچپنوں کے بعد اُس کو قبول کریں۔ ایسا انہی حضرات سے لوگوں نے پوچھا کہ جو شخص کچھ نہ جانتا ہو اُس پر کچھ فرض و لازم ہے۔ فرمایا نہیں۔ دوسری روایت کے مطابق فرمایا کہ جو کچھ اپنے حقوق کے متعلق خدا نے بندوں پر پوشیدہ رکھا ہے اُس میں اُن پر کوئی تکلیف نہیں ہے اور اُن بالویہ اور دوسرے مخالفین نے بسند ہائے صحیح انہی حضرات سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میری امت سے نو چیزیں اٹھالی گئی ہیں۔ خطا اور جھوٹ جانے کو اور جتنی چیزوں سے اُن کو کراہت ہوتی ہے اور جو انہیں جانتے۔ اور جن چیزوں کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور جن باتوں میں مضطر و متردد ہوتے ہیں۔ حسد۔ خال بد۔ اور غلطی کے حالات میں وسوسے جب تک کہ زبان سے نہ کہیں۔ اس طرح کی بہت سی خبریں ہیں اور اُن کے معنی میں بھی کلام بہت ہے۔ میں نے اپنی تمام کتابوں میں لکھا ہے لیکن مجملہ معلوم ہو کہ جب تک خداوند عالم کسی کو کوئی چیز نہیں پہنچواتا ہے اور اُس کے بارے میں اُس پر ہجرت تمام نہیں کرتا ہے اُس کو اُن عقائد کے ترک کا حکم نہیں کرتا۔ اور تمام حجت کی قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ ایک شخص کے باپ اور ماں مسلمان ہیں اور اُس نے اسلام میں نشوونما کی ہے اور مذہب حق اُس کے نفس میں جاگزیں کیا ہے اول بلوغ میں وہ دین حق پر اطمینان رکھتا ہے۔ اور یہ بھی چند قسم پر ہے (اول) یہ کہ باپ اور ماں، عزیزوں اور استاد کے ساتھ محض حسن ظن سے اُن کی تقلید ظنی حاصل کیا ہے اور بعید نہیں ہے کہ اکثر خلق کے لیے یہی کافی ہو جیسا کہ سابق میں مذکور ہوا۔ (دوسرے) یہ کہ اُس مدت میں رفتہ رفتہ اجمالی دلیلیں اُس کے کان میں پہنچی ہیں۔ اور ابتدائے بلوغ میں علم یا علم سے قریب گمان دلیل کے رو سے حاصل کیا ہے وہ بھی بطریق اولیٰ کافی ہے۔ اگر طالب یقین ہوں دونوں طاعت اور عبادات اور علوم حقہ کی تحصیل میں مشغول ہوں اور ہمیشہ تضرع و زاری کے ساتھ کریم ذوالجلال سے انتہائی معرفت طلب کریں تو ان کا ایمان روز بروز بڑھتا رہے گا۔ یہاں تک کہ یقین کے اعلیٰ مراتب پر اپنی قابلیت کے مطابق پہنچیں اور ان ابواب میں کوئی کمی کریں اگر کوئی مگر ایسی کافتہ اُن کو عارض نہ ہو جو ان کو دین سے پٹا دے تو خدا اور جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی جانب سے عقو و دیگر کے لائق ہوں گے اور العیاذ باللہ دین سے پھر جائیں تو خود ان کی تقصیر ہوگی۔ لیکن جو لوگ اہل خلاف کے شہروں میں رہتے ہیں اگر تعصب چھوڑ دیں اور حق کے طالب ہوں تو مقتضائے والذین جاہدوا فینا لنھدینھم سبیلنا (جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اُن کو اپنی راہ دکھاتے ہیں) یقیناً خدا اپنے پوشیدہ الطاف و کرم سے کوئی وسیلہ اور ذریعہ اُن کی ہدایت کے لیے درمیان میں قائم کرتا ہے اور ان کی ہدایت فرماتا ہے۔ اگر ایسا نہ کرے تو اُن کو معذور

جائے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ وہ ہے جس کی حرمت دلیل قطعی سے جانی گئی ہو۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ہر وہ گناہ ہے جس پر شدید عذاب کا وعدہ قرآن یا سنت میں ہوا ہو۔ اور بعض نے بعض اخبار عامہ و خاصہ کے موافق کہا ہے کہ وہ سات ہیں اول خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور تمام فاسد اعتقادات جو ایمان میں غلغلہ انداز ہوں کو دوسرے ناسحق آدمی کا قتل ہے۔ تیسرے زن اعفیضہ کو گالی دینا چوتھے ناسحق یتیم کا مال کھانا یا چوبیس زنا۔ چھٹے جہاد سے بھاگنا ساتویں باپ ماں کا عاق ہونا۔ بعض نے اس پر تیرہ گناہ کا اور اضافہ کیا ہے۔ لواطہ۔ جادو۔ غیبت۔ سود۔ جھوٹی قسم۔ جھوٹی گواہی۔ شراب پینا۔ کبچہ معظمہ کی توہین چوری کرنا۔ امام کی بیعت توڑنا۔ ہجرت کے بعد اعرابی ہونا۔ خدا کی رحمت سے ناامید ہونا۔ خدا کے عذاب سے بیخوف ہونا۔ بعض نے دوسرے چودہ گناہوں کا اس پر اضافہ کیا ہے۔ مکر دار اور خلیفہ کھانا اور اس حیوان کا گوشت کھانا جس پر ذبح کرتے وقت غیر ضرورت میں خدا کا نام نہ لیا گیا ہو۔ شہوت لینا۔ جوا کھیلنا۔ اور سیانہ اور وزن کم کرنا۔ اور ظلم پر ظالموں کی مدد کرنا اور لوگوں کے حقوق کا بل کسی پریشانی کے منہ پر کرنا اور مال میں فضول خرچی کرنا۔ اور مال کو حرام میں صرف کرنا، اور لوگوں کے مال میں خیانت کرنا اور ملاہی میں مشغول ہونا یعنی دف و طنبور وغیرہ بجانا اور گناہوں پر اصرار کرنا۔ اور امام رضا علیہ السلام کی حدیث میں ان امور کے قریب مضامین لکھے گئے۔ اور نقل کیا ہے کہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ کیا گناہان کبیرہ سات ہیں کہا سات سے سات تنو کے قریب ہیں۔ اور جو کچھ اکثر احادیث معتبرہ سے ظاہر ہوتا ہے دو معنی میں سے ایک معنی میں **اول**۔ وہ گناہ ہیں جن پر قرآن مجید میں جہنم کے عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے یا سخت دھمکی دی گئی ہو جو عذاب کے ضمن میں ہیں یا فقر الفتن کا ترک ہو جس کا واجب ہونا قرآن سے ظاہر ہوتا ہو۔ جیسے نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ وغیرہ۔

دوسرے۔ وہ جن کے بارے میں قرآن مجید یا سنت متواترہ میں جہنم کا وعدہ کیا گیا ہو۔ یا عظیم تہدید کی گئی ہو جس پر عذاب لازم ہوا ہو۔ اور بعض نے اس کے فاعل پر سنت بھی غل کی ہے اور بعض نے سنت متواترہ سے زیادہ عام کہا ہے۔ اگر احادیث صحیحہ میں بھی وعید اور تہدید ہوئی ہو داخل ہے اور قول اول زیادہ واضح ہے اور قول اخیر احوط ہے۔ اور عمر بن عبد کی صحیح حدیث میں یہ سب خصوصیت سے وارد ہوئے ہیں شرک، رحمت خدا سے ناامیدی۔ خدا کے عذاب سے لاپرواہ اور مطمئن ہونا اور باپ ماں کا عاق ہونا اور کسی کا قتل جس کو خدا نے حرام کیا ہے۔ غش بکنا۔ مال یتیم ناسحق کھانا جنگ (جہاد) سے بھاگنا، سود کھانا، جادو کرنا، جھوٹی قسم کھانا مال غنیمت سے چوری کرنا، زکوٰۃ واجب نہ دینا، ناسحق گواہی دینا۔ سچی گواہی چھپانا، شراب

پینا، نماز واجب عماً ترک کرنا، یا دوسرے امور کا ترک کرنا جن کو خدا نے قرآن میں واجب کیا ہے۔ اور امام اور خدا سے عہد کر کے توڑنا یا لوگوں کا عہد بھی داخل ہے اور قطع رحم کرنا۔ اُن تمام خبروں کا مجموعہ قریب انسٹی کے ہوتا ہے جن کے بارے میں جہنم کا وعدہ یا سخت دھمکی یا لعنت وارد ہوئی ہے۔ حیر کے والد نے اپنی بعض تصنیفوں میں اُن کو جمع کیا ہے اور وہ دُوسری ہیں جو اس صحیح حدیث میں مذکور ہوئے اور کمانت یعنی جنوں کے ذریعہ سے خبر دینا، زنا، لواط پھوری۔ ماہ رمضان کے روزوں کا ترک کرنا حج میں اُس سال بغیر عذر تاخیر کرنا جس سال استطاعت ہو، ہرست کرنے والی چیز کا پینا، امام کی بیعت کا توڑنا، ہجرت کے بعد گاؤں میں آباد ہونا شاید اُس زمانہ میں اُس شہر میں جانا جہاں کوئی عالم نہ ہو اور اپنے دین کے مسائل معلوم نہ کر سکتا ہو اور خدا و رسولؐ اور ائمہ پر جھوٹ باندھنا اور غیبت کرنا اور بعضوں نے کہا ہے کہ تمام مُنتقلوں کو ترک کرنا۔ اور مباح پانی کا جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ دوسروں کی احتیاج سے روکنا پیشا سے پرہیز نہ کرنا اور ایسا کام کرنا کہ اُس کے باپ ماں کو گالی دی جاتے۔ اور وصیت میں وارث کو نقصان پہنچانا۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ خدا کے حکموں سے کراہت رکھنا اور خدا کی تعذیر پر اعتراض کرنا۔ عجبکہ، حسد، مومنین سے عداوت۔ حرم مکہ و مدینہ میں کفر کرنا۔ مُردار اور سارے نجاسات کھانا۔ حرام میں اور قرضاتی کرنا۔ صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنا۔ مبراہیوں کا حکم اور نیکیوں سے منع کرنا، جھوٹ بولنا، وعدہ کے خلاف کرنا۔ خیانت کرنا۔ مومنوں پر لعنت کرنا اور اُن کو گالی دینا اور اُن کو بلا سبب تکلیف و اذیت دینا۔ غلام اور کنیز کو اُس حد سے زیادہ مارنا جس کے وہ متقی ہوں اور مباح پانی اُس سے روکنا جو مستحق ہو مسلمانوں کا راستہ بند کرنا۔ اپنے عیال کو ضائع کرنا اور ناحق تعصب کرنا، مسلمانوں پر ظلم کرنا۔ نشہ آور چیزیں کھانا پینا۔ دو زبان ہونا۔ مومنوں کو حقیقت سمجھنا۔ اُن کے عیبوں کی تلاش کرنا اور اُن کو ڈانٹنا، اُن پر افتراء کرنا، اُن کو گالی دینا لُٹے گمان بد رکھنا، اُن کو ڈرانا دھمکانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کرنا۔ نامسقول کی مجلسوں میں بیٹھنا خصوصاً مجلس شراب نوشی میں بے ضرورت بیٹھنا اور دین میں بدعت کرنا۔ اور اہل بدعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، گناہوں کو سہل سمجھنا۔ حرام کھانا اور مست کرنے والی چیزوں سے آخر تک محل اٹکال ہے اُن کا کبیرہ ہونا۔ ایضاً حرمت غنا معلوم ہے۔ اُس کے کبیرہ ہونے میں اختلاف ہے۔ بہت سی حدیثیں حرمت غنا اور اُس کے سفنے کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں اور بعض روایتوں میں مذکور ہے کہ کبیرہ ہے اور غنا حلق میں آواز کی تحریر ہے یعنی کھینچنا ہے جو سرور کا باعث ہوتی ہے یا رنج و اندوہ کا۔ اور مشہور یہ ہے کہ قرآن اور دعا و ذکر وغیرہ محنت سے ادا کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اکثر علماء نے حرام غنا سے مٹھنی کو مستثنیٰ کیا ہے جو آؤٹ

سادہ روزائف رکھے ہوئے لڑکوں کے حسن کی خواہ معین ہوں یا نہ ہوں خواہ پہچانتے ہوں خواہ نہ پہچانتے ہوں۔ نظم میں ہو یا نثر میں حرام ہے اور زنانِ حربی کے حسن کی تعریف کو تجویز کیا ہے اور جادو کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور وہ ایک قسم کی گرہ ہے یا جادو ہے یا ایسے کلمات ہیں جن کو زبان پر جاری کرتے ہیں یا لکھتے ہیں یا کوئی عمل کرتے ہیں تاکہ کسی کے بدن پر اثر کرے یا بدل پر یا اس کی عقل پر بغیر اس کے کہ بظاہر اس کے عامل ہوں اور بعض نے سحر میں سے شمار کیا ہے۔ فرشتوں اور جنوں کو کچھ کام سپرد کرنا اور شیاطین کو کشف عجیب امور کے لیے نازل کرنا اور جنوں یا مصروع کا علاج یا ان کا کسی لڑکے یا عورت کے بدن میں داخل ہونا اور اس کی زبان میں کلام کرنا اور اگر ان میں سے کچھ باتوں کی حقیقت ہو تو بظاہر وہ کمانت ہوگی۔ اور شہید نے کہا ہے کہ وہ منجملہ سحر کے ہے اور حجات و طلسمات بھی اور اس میں اختلاف نہیں ہے کہ جادو کا عمل اور اس کا سیکھنا حرام ہے اور بظاہر گناہ کبیرہ ہے اور اس کا سیکھنا بعض نے تجویز کیا ہے کہ اس کو عمل کرنے کے قصد سے نہیں بلکہ اس سے احتراز کرنے کے لیے سیکھنا تجویز کیا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ساحر کے شبہ کے دفع کرنے کے لیے جو پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے واجب کفائی ہوتا ہے اور مجتہد اور سحر کے درمیان فرق جیسا کہ شیخ بہاؤ الدین نے کہا ہے کہ جناب رسول خداؐ نے انگلیاں گھولیں حضرتؐ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی جاری ہوا سحر کا احتمال نہیں رکھتا۔ اگر انگلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر بند کر دیتے تو سحر کا احتمال رکھتا۔ حق یہ ہے کہ اس سے زیادہ واضح ہے کہ ان میں سحر کا احتمال ہو اور اس کی انتہا یہ ہوئی کہ پانی کے چند قطرے نکلتے نہ کہ کئی ہزار اشخاص سیراب ہوں یا عصا کا ستر خروار (ایک خروار تومین تبریزی) اور رسیوں کو کھا جانا ہے اور آنحضرتؐ کے بعد معلوم ہے کہ کوئی پیغمبر نہ ہوگا۔ اور جناب صاحب الامم کا معاملہ انشاء اللہ اس طرح سے نہ ہوگا کہ کسی کو اس میں شبہ ہو سکے اور دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ حل کرو لیکن بند نہ کرو اور اکثر محدثین نے اس کو اس پر محمول کیا ہے کہ قرآن اور ذکر اور دعا سے حل کرو اور سحر کو زائل کرو۔ نہ کہ سحر سے سحر کو زائل کرو اور جو شخص سحر کو حلال جانتا ہے اس کا قتل کرنا واجب ہے اور اس میں اختلاف نہیں ہے کہ کمانت حرام ہے اور کہا ہے کہ وہ ایسا عمل ہے جو کسی جن کی اطاعت کا باعث ہوتا ہے جو اس کے لیے خبریں لاتا ہے اور سحر سے نزدیک ہے اور حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ جو شخص کمانت کرتا ہے یا اس کے لیے دوسرے لوگ کمانت کرتے ہیں وہ دین محمدؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدہ ہے۔ ایضاً بظاہر حرمت شعبہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور وہ عجیب اعمال میں جن کو میداتوں میں دکھانے والے نہایت تیز دستی سے چند کام کرتے ہیں جو

عجیب و غریب نظر آتا ہے۔ اور اُس کا سبب عام لوگوں پر پوشیدہ ہوتا ہے اور کیمیا کے بارے میں اختلاف ہے کہ کچھ اصلیت اُس کی ہے یا نہیں۔ اور اُس کی کوئی اصلیت نہیں تو کھوٹ اور فریب اور عمر و مال کا ضائع کرنا ہے اور لوگوں کو فریب دینا ہے اور یہ سب حرام ہے۔ اور اگر ممکن ہے کہ اُس کی کچھ اصلیت ہو تو گمان غالب یہ ہے کہ اس زمانہ میں کوئی نہیں جانتا اور وہ اذیاء و اوصیاء سے مخصوص ہوگا اور بضر محال کوئی شخص جانتا ہے تو اُس زمانہ میں اُس کی حرمت کا حکم مشکل ہے۔ سوائے اس کے کہ دوسرے مفاسد کے ضمن میں ہو جیسا کہ شیخ شہید نے کہا ہے کہ ان سب سے پرہیز احوط و ادنیٰ ہے۔ ایضاً قیافہ کی حرمت میں اختلاف نہیں ہے اور اُس کا کسی علامت سے مستند ہونا ہے مثلاً بہت ترکیب اور صورت میں جس کے سبب سے بعض آدمی کو بعض کے نسب میں ملاتے ہیں جیسا کہ اسامہ کے نسب کے بارے میں بائیں مذکور ہوئے۔ قیافہ کے طور پر اُس کے اور اُس کے باپ زید کے پر کو ملا حفظ کر کے حکم کیا کہ اسامہ زید کا لڑکا ہے اور کہا ہے کہ اُس وقت حرام ہے جب اُس پر تاکید کریں اور کسی امر حرام کو اُس پر ترتیب دیں جیسے کہ وہ نسب جو شرعاً ثابت ہوتا ہے بدلیں یا کسی حرم کو نامحرم یا نامحرم کو محرم قرار دیں اور اسی طرح کے امور اور عرب و عجم کے عرف میں قیافہ کچھ اور ہے جس سے ہر شخص کی خلقت کی خصوصیت میں صفات حسنہ یا ذمہ میں مثل کرم، بخل اور شجاعت و بزدلی عمر کی درازی و کوتاہی وغیرہ کا حکم کرتے ہیں۔ اور مردار اور شراب، اور سور کا گوشت اور تمام نشہ آور چیزیں جیسے چاول کی شراب اور جھنگ فروخت کرنے کی حرمت میں اجماع کیا ہے اور سوائے شرابی گتے اور گلہ، نلاعت اور باغ کے نگہبانی کرنے والے گتے کے گتے کا فروخت کرنا حرام ہے اور مشہور یہ ہے کہ حرام جانوروں کی بکارت اور پیشاب فروخت کرنا حرام ہے اور حلال جانوروں کی بکارت اور پیشاب کے بارے میں اختلاف ہے اور جائز ہونا زیادہ قوی ہے اور جو روغن نہیں ہو گیا ہو مشہور یہ ہے کہ زیر آسمان چراغ میں جلانے کے لیے جائز ہے۔ بظاہر چھت کے نیچے بھی جلا یا جاسکتا ہے اور صابن وغیرہ میں ملایا جاسکتا ہے اور حیوانات کو اُس سے مل سکتے ہیں اور ذنبہ کو بھی اور جو چہرہ مردہ جانوروں کی نکالی جائے مشہور یہ ہے کہ مطلقاً استعمال نہیں کر سکتے۔ اور روایات متعارضہ میں چراغ میں جلانے کے لیے جائز ہونے پر دلالت ہوتی ہے اور بعید نہیں ہے کہ سب کو اُن امور میں کہ جس میں طہارت شرط نہیں ہے استعمال کیا جاسکتا ہے اور محرکات میں سے چند چیزیں ہیں جن کا خریدنا اور فروخت کرنا حرام ہے جن پر کفار عبادت اور سجدہ کرتے ہیں جیسے مٹ، صلیب اور حضرت مریم و عیسیٰ کی تصویریں اور لہو و لعب کی چیزوں کا خریدنا اور فروخت کرنا جیسے عود و طنبور و زین و نقارہ

وغیرہ اور جو کچھ کھانے کی چیزیں جیسے شطرنج و نرد و گنجدہ اگر حرام میں اتحال کے لیے خریدیں اور اگر حلال نفع اس سے حاصل کرنا مقصود ہو اسی ہیئت اور شکل پر جو ہے اور خریدار اس سے حلال نفع حاصل کرنے کے لیے خریدے تو اکثر علماء نے تجویز کیا ہے اور بعض نے قید لگائی ہے کہ اس صورت میں حرام ہے جبکہ اس کے ٹکڑے کوئی قیمت نہ رکھتے ہوں۔ اگر اس کے ٹکڑے ہوئے ٹکڑے کوئی قیمت رکھتے ہوں اور اس کو ٹکڑے نہ کر کے فروخت کرے اس لیے کہ خریدار اس کو ٹکڑے اور حلال کے منفعت میں فائدہ ہو اور اعتماد غریبہ کی دیانت پر رکھتا ہو تو فروخت کر سکتا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ جب تک اس کو اس کی ہیئت سے نہ گرائیں فروخت نہیں کر سکتے اور سونے چاندی کے برتنوں کے فروخت کرنے میں بھی اختلاف ہے اور بخجہ محرمات کے آلات جنگ کا دین کے دشمنوں کے ہاتھ فروخت کرنا ہے جس وقت کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ باشندوں کے ساتھ جنگ میں مشغول ہوں بعض نے مطلقاً حرام جانا ہے۔ اسی طرح کہا ہے کہ حرام ہے ڈاکوؤں اور چوروں کے ہاتھ اسلحوں کا ان امور کے لیے مطلقاً فروخت کرنا۔ اسی طرح علماء کے درمیان مشہور ہے یہ کہ انگور کی شراب بنانے کے لیے انگور فروخت کرنا حرام ہے یعنی تذکرہ ہو رہا ہے کہ اس کام کے لیے خریداری لیتا ہے۔ خواہ عقد کے ضمن میں بشرط کرے خواہ عقد کے نزدیک ذکر کرے۔ اور بہت یا جوڑے کے آلات بنانے اور ترشنے کے لیے لکڑی کا فروخت کرنا۔ اور اگر کوئی فروخت کرے یہ سمجھ کر کہ یہ کام کیے جائیں گے اور اس کا ذکر نہ ہو کہ اس کے لیے خریدتا ہے تو کراہت مشہور ہے اور بعضوں نے حرام جانا ہے۔ لیکن جوازیں حدیثیں بہت ہیں اور تمام حرام چیزوں فروخت کرنے اور لانے لے جانے اور جمع کرنے کے لیے دکان، مکان اور کشتی کرایہ پر دینے میں اختلاف ہے۔ ایضاً مسخ شدہ جانوروں کے فروخت کرنے میں اختلاف ہے۔ جیسے ندر، ہاتھی اور درندے، مثل شیر، بھیریا وغیرہ کے اور زیادہ مشہور جواز ہے۔ خاص طور سے شکار کرنے والے جانوروں کے فروخت کرنے کا جیسے یوز (بھیریلے سے چھوٹا درندہ) چرخ (ایک شکاری پرندہ) عقاب، باز وغیرہ اور علماء کے درمیان بلی فروخت کرنا جائز ہے اور بعضوں نے اس پر اجماع کا دعوے کیا ہے۔ ایضاً درندوں کی کھال بیچنے کا جواز مشہور ہے جیسے شیر و بھیریلے کی کھال اور ابن البراج نے کہا ہے کہ بلی کی قیمت تصدیق کر دینا چاہیے۔ اس کو دوسرے تصرف میں لانا جائز نہیں۔ اس کلام کی سند بھی معلوم نہیں ہے اور ابن جنید نے کہا ہے کہ حرام گوشت جانوروں کی قیمت مثل مسخ شدہ جانوروں اور درندوں کے ہے۔ کھانے اور پینے میں صرف نہ کرنا چاہیے۔ اس بات کی بھی سند معلوم نہیں ہے۔ اور بخجہ محرمات کے سایہ دار جانوروں کا بنانا ہے کہ اگر اس کے ایک طرف روشنی

ہو تو دوسری طرف اُس کا سایہ پڑے خواہ دیوار سے متصل ہو یا علیحدہ۔ اور معتبر حدیثوں کا ظاہر یہ ہے کہ ذی روح حیوانات کی صورت سے حرمت مخصوص ہے جبکہ وہ جسم اور سایہ دار ہو۔ لہذا جو صورتیں دیوار یا فرش پر نقش کی جائیں حرام نہ ہوں گی۔ اور رحمت پھول، گھاس مکانوں اور عمارتوں کی صورتیں جو سایہ دار ہوتی ہیں حرام نہ ہوں گی۔ اور بعض علما ذی روح کی صورت کو مطلقاً حرام جانتے ہیں گو سایہ نہ رکھتی ہوں اور بعض ذی روح کی صورت کو حرام جانتے ہیں اور یہ قول معتبرہ احادیث کے مخالف ہے اگرچہ اس حوط ہے اور مختصہ صورتوں کا فروخت کرنا بھی حرام مشہور ہے اور ستاروں کی پوری تاثیر جاننا جیسا کہ بعض علماء قائل ہیں کفر ہے اور ناقص تاثیر جاننا کیونکہ فلکی جرموں کی تاثیر فی الجملہ ہے جیسے حرارت میں آفتاب کی تاثیر اور خُشکدک میں ماستاب کی تاثیر اکثر علماء فاسق جانتے ہیں۔ اگر موثر نہ جائیں اور کہیں عادت الہی جاری ہوئی ہے کہ اسی طریقہ سے آسمان میں پہنچے گی تو زمین پر فلاں امر رونما ہوگا۔ یا یہ کہ خداوند عالم نے اس کو کسی امر کی ایک علامت قرار دی ہے اکثر علماء نے کہا ہے کہ حرام نہیں ہے۔ اور شہید نے کہا ہے کہ وہ ہے اور اکثر علماء علم نجوم میں غور و فکر کرنا اور اُس کا یاد کرنا اور سیکھنا حرام جانتے ہیں جیسا کہ بہت سی معتبر حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں اور ابن طاووس اور بعض علماء نے کہا ہے اگر تاثیر پر اعتقاد نہ رکھتا ہو تو حرام نہیں ہے اور جو کچھ تمام معتبر حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے یہ ہے کہ ان سب کی صورتیں حوادث پیدا ہونے کی علامت ہیں اور ان کا پورا پورا علم انبیاء اور صیاس سے مخصوص ہے اور یہ گیندہ امور کے متعلق اُن کے علم کی ایک صورت ہے ان کے علاوہ دوسرا کوئی اس علم پر پورا پورا عبور نہیں رکھتا۔ اس سبب سے اور دوسرے سببوں سے پوری مصلحت کے ساتھ خلق کو ان میں غور و فکر سے منع کیا ہے اور ان کے سبب سے حوادث کے پیدا ہونے اور اس کی تعلیم کو حرام قرار دیا ہے۔ اور فرمایا ہے منجم کا ہنر کے مانند ہے اور کاہن ساحر کے مانند ہے اور ساحر کا ذکر کے مانند ہے اور کافر جہنم میں ہے اور حضرت صادق نے ایک منجم سے فرمایا کہ اپنی کتاب جلا ڈالو۔ لیکن ستاروں کی سعادت اور نحوست بھی احادیث سے ظاہر ہوتی ہے بعض ستارے سعادت اور بعض نحوست رکھتے ہیں اور اس بارے میں بھی لوگوں کا علم ناقص ہے بلکہ خدا قادر ہے اور صدق دینے اور اُس کی بارگاہ میں توسل اختیار کرنے سے ان کی نحوست سعادت سے تبدیل کر دیتا ہے اور ان امور کو ترک کرنے اور اپنے ناقص علم پر اعتماد کرنے، اور گناہوں کا ارتکاب کرنے اور توسل کی کمی اور توسل کی کمزوری کے سبب اس کی سعادت کو نحوست سے بدل دیتا ہے۔ لہذا خوفِ خطروں کو دفع کرنے اور بلاؤں کو رفع کرنے کے لیے تصدق اور خدا سے دُعا و تضرع کا حکم فرمایا

ہے اور ساعتمول کی رعایت کی ممانعت فرمائی ہے لیکن نکاح، زنا، سفر اور بعض امور میں قریب و عنقریب کے موقع پر اختراز کا حکم دیا ہے اور فقیر (مؤلف) کا گمان یہ ہے کہ وہ بھی ہمیں کی اصطلاح کے موافق نہیں ہے بلکہ عنقریب ستاروں کے برابر مراد ہے جیسا کہ عرب کا دار و مقام رہا ہے اور عرب میں کوئی پنجم اور کوئی تقویم شائع نہیں ہوتی تھی اور شارع کی جمیل عادتیں معلوم ہے کہ ان کے عبادات اور معاملات کی بنیاد ظاہری امور پر رکھی ہے کہ جس میں خواص و عوام ایک نسبت رکھتے ہوں اور اس زمانہ میں عنقریب کے اکثر ستارے برج قوس میں منتقل ہو گئے ہیں اور علم ہدایات افلاک اور اس کی کمیت و کیفیت حرکات مشہور یہ ہے کہ حرام نہیں ہے بلکہ بعض نے مستحب جانا ہے۔ اس سبب سے کہ حق تعالیٰ کی عجیب حکمتوں اور قدرت کی عظمت پر اطلاع کا باعث ہوتا ہے۔ اور حق یہ ہے کہ اس میں زیادہ اہتمام کرنا عذر کا ضائع کرنا ہے اور اکثر اوہام اور چند خیال پر مبنی ہے کہ ستاروں کی بعض محسوس حرکتیں ان پر منطبق ہوتی ہیں اور بعض میں حیران رہے ہیں اور اس کو اس فن کے مشکلات میں شمار کیا ہے اور مختلف طریقے اور مراتب جو قائم کئے ہیں آپس میں وہ مخالف ہیں اور سوائے اس خدا کے جس نے ان کو خلق کیا ہے اور انبیاء و اوصیاء کے جن کو خدا نے وحی و الہام کیا ہے کسی دوسرے کو ان کے محتاج پر اطلاع نہیں ہے لیکن اس میں سے کم جو قبلہ اور اوقات نماز وغیرہ کی اطلاع کا باعث ہوتا ہے بہتر ہے۔ اور شہید نے فرمایا ہے کہ رمل اور فال اور اسی کے مثل امور ان کے واقع ہونے کی مطابقت کے اعتقاد کے ساتھ حرام ہیں کیونکہ علم غیب خدا سے مخصوص ہے اور اگر فال کے طریقہ پر نیک سمجھتا ہے اور کہتا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے کیونکہ روایت کی ہے کہ رسول خدا فال نیک کو دوست رکھتے تھے اور طیرہ یعنی فال بد سے کراہت کرتے تھے لہ

ابن ادیس نے سرائر میں کتاب مشیخہ ابن محبوب سے ہشیم سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق سے عرض کی کہ جزیرہ میں ہمارے پاس ایک مرد رہتا ہے جو لوگوں کو اطلاع دیتا ہے جن کا مال چور لے گیا ہے یا اسی طرح کی چیزوں کی جو پوشیدہ ہوتی ہیں حضرت نے فرمایا کہ جو شخص کسی ساحر کے یا کسی کاہن یا ایسے جھوٹے شخص کے پاس جاتا ہے تاکہ اس کے

لے مؤلف فرماتے ہیں کہ اس طرح ہے کہ اس قسم کے لوگوں کی جانب لوگ رجوع نہ ہوں ان کی باتوں کی تصدیق نہ کریں کیونکہ بہت سی حدیثیں حجب کی خبر دینے والے کاہن کے پاس جانے کی ممانعت میں وارد ہوتی ہیں اور یہ جماعت جو آئندہ کی خبر دیتی ہے۔ کاہن کے گمان اور تخمینہ پر ہوتی ہیں اور جو کہتے ہیں کہ رمل جناب و انیال بتیغیر سے اخذ ہے کوئی اصل نہیں رکھتا۔ ۱۲

کھنے کے بارے میں اُس کی تصدیق کرے تو یقیناً وہ کافر ہو گیا ہے ہر اُس کی کتاب کی رو سے جو خدا نے بھیجی ہے اور کہا ہے کہ حرام ہے وہ ملاوٹ جو پوشیدہ ہو جیسے دودھ میں پانی اور ایسی بناوٹ اور آرائش جو لوگوں کو فریب دینے کے لیے ہو۔ اور اکثر فقہانے کہا ہے کہ مردوں کو عورتوں کا لباس پہننا اور اپنے تنیں ایسی زمین سے آراستہ کرنا جو عورتوں سے مخصوص ہو جیسے وندا برکھور پگھانا اور مخصوص عورتوں کا لباس پہننا اور کڑے چھڑے۔ دست بند پہننا حرام ہے۔ اسی طرح کہا ہے کہ عورتوں کو ایسا لباس پہننا جو عورتوں سے مخصوص نہ ہو، جیسے عمامہ (ٹوپی) وغیرہ حرام ہے اور ان کی حرمت پر تاکید اشکال سے خالی نہیں ہے۔ اور بعض نے چہرہ کا اور عورتوں کے تمام اعضا کا سلاخی اور سرمہ سے نقش کرنا (گو دنا گودانا جیسا کہ اکثر گنوار عورتیں ہاتھوں اور چہرے پر نقش کرتی ہیں جو دھونے سے کبھی نہیں چھوٹتا۔ مترجم)۔ حرام جانا ہے اور یہ بھی اشکال سے خالی نہیں ہے اور احوط یہ ہے کہ کفار کی مخصوص حد اور ایسے لباس پہننے سے جو ان سے مخصوص ہوں اجتناب کریں اور حضرت صادقؑ نے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے کسی پیغمبر پر وحی کی کہ میرے دشمنوں کا لباس نہ پہنیں اور میرے دشمنوں کی سی غذا نہ کھائیں اور میرے دشمنوں کی سی شباب نہ اختیار کریں ورنہ وہ میرے موہن ہوں گے جس طرح وہ میرے دشمن ہیں۔

اور اکثر علماء نے کہا ہے کہ اعمال واجبہ پر اُجرت لینا جائز نہیں ہے جیسے میت کو غسل دینا اور کفن پہنانا اور دفن کرنا اور ان پر نماز پڑھنا۔ اور تیدم رضی نے اُجرت ان کی تجویز کی ہے اور قوت سے خالی نہیں ہے اور مستحبات پر کہا ہے کہ اُجرت لے سکتے ہیں اور اکثر علماء نے کہا ہے کہ اذان پر اُجرت لینا حرام ہے۔ اور تیدم نے جائز جانا ہے۔ اسی طرح پیشینازی پر اُجرت جائز نہیں ہے اور شہوریہ ہے کہ لوگوں کے معاملات کے تصفیہ اور فیصلہ کرنے کی اُجرت جائز نہیں ہے لیکن بعض نے تجویز کیا ہے۔ لیکن سب نے مؤذن، پیشیناز اور قاضی کو میت اُمّال سے اُجرت دینا تجویز کیا ہے۔ اسی طرح کوئی وقف اگر اس جماعت کے لیے لوگوں نے کیا ہو تو اُجرت لی جاسکتی ہے اور شہوریہ ہے کہ نکاح کے صیغہ پڑھنا اور خواستگاری اور طلاق کے صیغہ پڑھنے کی اُجرت لینا جائز ہے۔ اور علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ قرآن مجید خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے اور فروخت کریں تو چاہیے کہ جلد اور کاغذ کو فروخت کریں اور بعض نے مکروہ سمجھا ہے اور احوط یہ ہے کہ جلد اور غلاف کو فروخت کریں اور باقی کو بخش دیں کیونکہ اس میں حدیثیں بہت وارد ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک سماعہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادقؑ سے سنا کہ حضرت نے فرمایا کہ قرآن کی جلد، کاغذ اور غلاف کو خریدو اور ہرگز ان اور اوراق کو نہ خریدو جن پر قرآن لکھا ہے کیونکہ تمہارے لیے اس کا خریدنا حرام ہوگا اور اس کا

دام جو فروخت کیا ہے حرام ہے اور حدیث صحیح میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ مصحف کو اس سے زیادہ دوست رکھتا ہوں کہ فروخت کروں اور یہ حدیث کہ تہمت پر دلالت کرتی ہے اور مصحف کی اجرت لینا مشہور ہے کہ مکروہ ہے اور بعض مشروط حرام جانتے ہیں۔ اور حدیث ممانعت میں وارد ہوئی ہے اور اسوط یہ ہے کہ پہلے شرط نہ کرے اور ٹھکنے کے بعد جو کچھ دے دیا جائے اس کو قبول کرنے یا اجرت غیر قرآن کی صورت سے لے یعنی ایتوں کی صورت سے لے۔ پانچواں حصہ، دسواں حصہ ایک جزو یا ہر اسی طرح یا مکرہ قیمت قرار دے۔ اور چارتر ہے کتب فقہ اور حدیثوں کی اور مباح علوم کی کتابت پر اجرت لینا اور مشہور علماء کے درمیان یہ ہے کہ قرآن مجید کے حصہ پرچین کا یاد کرنا واجب ہے۔ اس کی تعلیم پر اجرت لینا حرام ہے اور اس سے زیادہ کی تعلیم پر اجرت لینا مکروہ ہے اور اگر قبل ہی سے شرط کر لے تو اس کی کراہت بہت سخت ہے اور بعض نے شرط کے ساتھ حرام جانا ہے اور اسوط یہ ہے کہ شرط نہ کریں اور اکثر علماء نے مسألی ضروریہ اصولی دین و فروع دین پر اجرت لینا حرام جانا ہے اور تمام علوم ادب و طب اور حلال صنعتوں پر اجرت لینا جائز جانا ہے۔ اور مطلق واجبات پر اجرت لینے کی حرمت فقیر (مؤلف) کے نزدیک ثابت نہیں ہے اور مشہور یہ ہے کہ تلاوت قرآن کی اجرت جو زندہ یا مردہ کے ثواب کے لیے بدیر کرتے ہیں جائز ہے اور بعض حدیثوں میں ممانعت وارد ہوئی ہے اور اس پر محمول ہے کہ شرط کی ہو تو شدید کراہت ہے اور اسوط شرط نہ کرنا ہے۔

اور رشوت لینا حکم شرع میں باجماع حرام ہے خواہ اس کے مطابق فیصلہ کرنے یا اس کے دشمن کے لیے بلکہ مخالف کا ترکے ہے۔ اور حضرت امام محمد باقر سے منقول ہے کہ رشوت لینا خدا و رسول کے ساتھ کفر کے حکم میں ہے اور رشوت دینا بھی حرام ہے مگر یہ کہ بغیر رشوت کے اس کے لیے فیصلہ نہ کریں گے۔ اور اس کا حق ضائع ہوگا۔ اس صورت میں بعض نے تجویز کیا ہے اور حکام جو در کے نزدیک دادخواہی کی غرض سے اور جو شخص حکم کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا اس کو دینا حرام ہے۔ سوائے اس کے جو حاکم عادل نہ ہو مگر تفسیر کی وجہ سے حکم نہ کرے یا اگر حکم کرے، تو اس کا حکم جاری نہ ہو۔ اس صورت میں دادخواہی اس کے نزدیک تجویز کیا ہے اور اسوط یہ ہے کہ جب تک ممکن ہو اس کی طرف سے حکم نہ کریں اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اگر حق کے ساتھ بھی اس کے لیے حکم کرے اس پر جو کچھ لے اس کے لیے حرام ہے۔ قرآن کو سونے کے پانی سے بغیر سیاہی کے لکھنا مکروہ ہے بعض نے حرام جانا ہے اور کہنا ہے کہ اس کا دسواں حصہ بھی سونے سے لکھنا مکروہ ہے۔ پس بدعتی سماعہ سے منقول ہے کہ اس نے

حضرت صادقؑ سے پوچھا کہ ایک شخص مصحف کا دسواں حصہ سونے سے لکھتا ہے حضرت نے فرمایا کہ وہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اُس مرد نے کہا کہ میرا ذریعہ معاش ہے حضرت نے فرمایا اگر خدا کی خوشنودی کے لیے تو ترک کر دے گا تو خدا تیرا وسیلہ روزی کوئی دوسرا قرار دے گا۔ اور پسند دیگر محمد بن وراق سے منقول ہے اُس نے کہا میں نے حضرت صادقؑ سے اُس قرآن کے بارے میں عرض کی کہ جس کا پانچواں اور دسواں حصہ سونے سے منقش کیا تھا اور سب کے آخر میں ایک سورہ سونے سے لکھا تھا۔ حضرت نے اُس کے کسی چیز میں کوئی عیب نہیں بتلایا۔ سوائے قرآن کو سونے سے لکھنے کے اور فرمایا کہ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو سیاہی سے لکھیں جیسا کہ پہلی مرتبہ سیاہی سے لکھتے تھے یعنی جناب امیر کا لکھنا نہ کر عثمان کا لکھنا اور یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ دسواں حصہ سونے سے لکھنا حرام جانا اور سونے سے زینت کرنا بُرا نہیں سمجھا۔ اور ابوالصلاح نے قرآن کی سونے سے زینت کرنا حرام جانا ہے۔ اور علماء کے درمیان شہوریہ ہے کہ مسجد کی طلاکاری کرنا حرام ہے بعض نے مطلق نقاشی کرنا حرام سمجھا ہے اور ان میں سے کوئی ایک بات مستند نہیں معلوم ہوتی اور مسجد کو راستہ میں داخل کرنا یا پاخانہ اُس میں کرنا حرام ہے اور متعدی نجاست کا مسجد میں داخل کرنا حرام جانا ہے اور یہ ثابت نہیں ہے اور ظلم پر ظالموں کی اعانت حرام ہے اور ظلم کے علاوہ مشہور ہے کہ حرام نہیں ہے جیسے عمارت ہونا اور کھانا پکانا اور تمام مباح امور میں اور بعض حدیثوں میں مطلق معاشرت اور ان کی اعانت وارد ہوئی ہے اور احتمال ہے کہ مذہب کے مخالفوں پر حملہ ہوگی اور خدا نے فرمایا ہے کہ ان کی طرف مائل نہ ہو جنہوں نے ظلم کیا ہے ورنہ تم کو آتش جہنم لے لے گی اور خدا کے سوا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پھر تھاری مدد نہ کی جائے گی۔ زکون (مائل ہونے) کی اکثر لوگوں نے قلبی توجہ سے تفسیر کی ہے اور بعض نے کہا کہ اس آیت میں ظالموں سے مراد مشرکین ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم میں داخل و شامل ہونا ہے اور ان کے فعل سے راضی ہونا اور ان سے محبت کا اظہار ہے نہ کہ صرف اختلاط اور معاشرت ان کے نقصان کو دفع کرنے کی غرض سے اور بعض روایت میں وارد ہوا ہے کہ زکون سے مراد مودت، خیر خواہی اور اطاعت ہے۔ لہذا چاہیے کہ انہوں نے اور ظالموں سے فسق و ظلم کے سبب سے دور رہے اور ان کے اعمال سے کسی طور پر راضی نہ ہونا چاہیے اور احاطہ یہ ہے کہ بغیر تقيہ یا کسی شرعی مصلحت کے جیسے ان کی ہدایت کرنے کے لیے یا کسی مومن سے ان کا ضرر دفع کرنے کے لیے یا کسی پریشان کی حاجت پوری کرنے کے لیے ان کے ساتھ معاشرت و مودت نہ کریں اور مشہور علماء کے درمیان یہ ہے کہ کتب منقولہ

کا لکھنا محفوظ کرنا اور ان کا یاد رکھنا اور یاد دلانا حرام ہے مانند تورات و انجیل اور مگر ہول اور اہل بدعت کی کتابوں کے جیسے اہل سنت کی اور تمام مخالفوں کی کتابیں اور حکماء اور صوفیہ اور محدثوں کی کتابیں۔ لیکن اُن کی دلیلوں کو شکست و باطل کرنے یا اُن پر جہت قائم کرنے کے لیے یا اُن سے کلمات حقہ اخذ کرنے کے لیے یا قبیحہ کے طور پر جائز ہے۔ اور علماء کے درمیان مشہور ہے کہ جو کچھ بادشاہ اور حکام رعایا سے عراج کی صورت سے لیتے ہیں اُن سے خریدا جاسکتا ہے اور یہ قبول کیا جاسکتا ہے اور اُن کی طرف سے انعامات اور بخششیں قبول کی جاسکتی ہیں اُس کے بعد جبکہ وہ رعایا سے حاصل کر چکے ہوں۔ اور اکثر علماء نے کہا ہے اگر کسی کو موقع پر سرور دیں تب بھی لینا جائز ہے اور اس شق میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور اگر باب اپنے فرزند صغیر کا واجب النفقہ ہو تو اس کے مال سے بقدر نفقہ لے سکتا ہے اور فرزند بالغ کے مال سے بھی لے سکتا ہے۔ اگر اُس کا نفقہ نہ دے اور حاکم شرع سے درخواستیں ممکن ہو تو اس صورت میں احوط یہ ہے کہ بغیر درخواست ہی کے نہ لے اور اکثر علماء نے کہا کہ عورتیں بغیر شوہر کی اجازت کے روٹی اور سالن تصدق کر سکتی ہیں اگر وہ منع نہ کرے اور زیادہ تصدق نہ کریں کہ اس کو نقصان پہنچے اور اگر کچھ مال کسی کو کسی نے دیا ہو کہ علماء یا صلحا یا فقیروں کو دے دے مشہور یہ ہے کہ اگر خود احتیاج رکھتا ہو اور اس صفت سے موصوف ہو تو اپنے واسطے لے سکتا ہے اور بعض نے یہ قید لگائی ہے کہ اس شرط سے لے سکتا ہے کہ دوسروں سے زیادہ نہ لے۔ اور بعض روایتوں میں ممانعت وارد ہوئی ہے اور احوط یہ ہے کہ جب تک زیادہ مضطرب اور پریشان نہ ہو نہ لے۔ لیکن اپنے خیال کو دے سکتا ہے۔ اگر ان کے نفقہ پر قادر نہ ہو اور علماء کے درمیان مشہور ہے کہ بغیر انسان حیوانات کو بخشی کرنا جائز ہے اور بعض نے حرام جانا ہے اور بعض نے کہاں سے گولیاں مارنا مطلق حرام جانا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اگر لمبو واجب کے لیے ہو تو حرام ہے اور جائز ہے ہڈیاں ہاتھی کے دانت فروخت کرنا اور اُس سے کھسی وغیرہ بنانا جائز ہے۔ بعض نے مکروہ جانا ہے۔

مخلد محرمات کے جن کی اکابر علماء کے ایک گروہ نے تصریح کی ہے اُن قصوں کا پڑھنا اور سننا ہے جو سب کے سب جھوٹ ہوں جیسے فقہہ رموز حمزہ اور جھوٹے افسانے جو معلوم ہیں یا اُن میں سے بعض جن کا کذب معلوم ہے جیسے مخالفوں کی وضع کی ہوئی روایتیں جو ابنا علیہم السلام خطاوں پر مشتمل ہیں اور ان کی طرف گناہوں اور فسق کا منسوب کرنا۔ یا غلفائے جور کی طرح یا صوفیوں کی ایجاد کردہ کراہتیں یا اکابر علماء شیعہ پر افراء پر دازی اور انہی کے مثل باطل امور کا پڑھنا مگر اس لیے کہ ان کا رد کرنا اور باطل کرنا مقصود ہو۔ یا قبیحہ کے طور پر جبکہ اُن کے پڑھنے

اور سننے پر مضطرب و مجبور ہو۔ جیسا کہ سماعون للكذب کی آیت اس پر بعض تفسیروں کی بنا پر دلالت کرتی ہے۔

اور کافی میں ابوالصلاح نے کہا ہے کہ جھوٹ حرام ہے اور جھوٹ میں سے سے رات کو قصہ خوانوں کی صحبت میں بیٹھنا جو جھوٹی لطافتوں کے قصے بیان کرتے ہیں یا واقع شدہ جنگوں پر کچھ بڑھاتے ہیں اور شیخ یحییٰ بن سعید نے جامع میں کہا ہے کہ شب نشینی جھوٹے اور وضع کئے ہوئے قصے کہنے اور ان قصوں کے سننے کے لیے حرام ہے جن پر کچھ زیادہ کیا گیا ہو۔ اور دوسرے قصوں کا سننا مکروہ ہے کیونکہ آخر شب کی بیداری کو مائع ہوتے ہیں۔ اور ابن بابویہ نے کتاب عقائد میں روایت کی ہے کہ حضرت صادق کی خدمت میں قصہ خوانوں کا ذکر ہوا۔ حضرت نے فرمایا خدا ان پر لعنت کرے کہ ہم پر طعن کرتے ہیں۔ اور کہا ہے کہ پھر ان حضرت سے قصہ خوانوں کے بارے میں سوال کیا کہ آیا ان کی باتوں کا سننا حلال ہے حضرت نے فرمایا کہ نہیں اور فرمایا کہ جو شخص کسی شخص کو کی طرف کان لگا کر یقیناً ایسا ہے جیسے کہ اس نے اس کی پرستش کی ہے۔ اگر وہ خدا کی جانب سے بولتا ہے تو اس نے خدا کی پرستش کی اور اگر شیطان کی جانب سے بولتا ہے تو اس نے شیطان کی پرستش کی ہے پھر لوگوں نے ان حضرت سے خدا کے اس قول والشعرا یتبعون ہم الخاؤن کہ شعرا جن کی پیروی گمراہ کرتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ شعرا سے مراد قصہ خوان ہیں اور اسو یہ ہے کہ زمانہ کفر و جاہلیت اور بادشاہان عجم کے قصے بھی نہ پڑھیں اگرچہ سچے ہوں لیکن مصیحت یا دین کے فائدہ کے لیے پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ومن الناس من يشتري الهدى الهدى ليهضل عن سبيل الله الخ یعنی لوگوں میں ایک وہ شخص ہے جو باطل کلام کو خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے غافل کرے اور قرآن کی آیتوں کا ان سے مذاق اڑائے۔ ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور شیخ طبرسی اور تمام مفسرین نے روایت کی ہے کہ یہ آیت لعنہم بن الحارث کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ وہ تجارت کرتا تھا اور فارس کی طرف جاتا تھا اور بادشاہان عجم کے حالات پر مشتمل کتابیں خریدتا تھا اور لاتا تھا اور قریش کو سنا تا تھا اور کتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو عادی و نمود کے حالات سے اطلاع دیتے ہیں اور میں تم سے رستم و اسفندیار اور کسے اور بادشاہان عجم کے قصے بیان کرتا ہوں۔ ان کو وہ قصے اچھے معلوم ہوتے تھے اور قرآن سننا ترک کرتے تھے۔ اس کی کلمہ سے روایت کی ہے اور کلینی اور شیخ طوسی نے بسند حسن مثل صحیح کے حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ جناب امیر نے ایک قصہ خوان کو دیکھا جو مسجد میں قصہ پڑھ رہا تھا۔ حضرت نے اس کو تازیانہ مار کر مسجد سے نکال دیا اور ابن بابویہ نے بسند ہائے

معتبر حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ جب دیکھو کہ کسی شخص کو جو روز جمعہ جاہلیت اور کفر کے قفسے بیان کرتا ہے تو اُس کے سر پر مارو اگرچہ پتھر سے ٹکڑے ہو جائے اور ایسے اشعار کا پڑھنا جو دروغ اور لغو نہ ہو جائز ہے۔ اور اُن کا بہت پڑھنا اور سُنا کر وہ ہے۔ خاص کر ماہِ رمضان میں شبِ جمعہ اور روزِ جمعہ کو اور رات کے وقت مطلق اور حالتِ احرام میں اور حرم میں اگرچہ شعر حق ہو۔ اور منقول ہے کہ جو شکمِ غول اور ریم (مواد) سے بھرا ہوا ہو اُس سے بہتر ہے جو اشعار سے بھرا ہو۔ اور منقول ہے کہ جو شخص ایک بیت روزِ جمعہ پڑھے اس کا حصہ اُس روز وہی ہے۔ اور جناب رسول خداؐ سے منقول ہے کہ شعر شیطان کی طرف سے ہے۔ لیکن انہی حضرتؑ سے روایت ہے کہ شعر بخلاف حکمت کے ہے اور جناب امیرؑ اور امام رضاؑ اور تمام ائمہؑ سے شعر نقل کیا ہے اور بار بار ان سے تمثیل اور گواہی لائے ہیں اور بہت سی حدیثیں جناب رسول خداؐ اور ائمہ اطہارؑ کی مدح اور امام حسینؑ کے مریعوں کی تعریف اور فضیلت میں وارد ہوئی ہیں اور اس میں اختلاف نہیں ہے کہ جو شعر کسی مومن کی ہجو اور مذمت میں ہو یا کسی معین نامحرم عورت کی تعریف میں ہو یا کسی لڑکے کے حسن کی تعریف میں ہو مطلقاً حرام ہے اگرچہ کلام کے آخر میں ہو۔ اور کہا ہے کہ اگر اپنی زوہر کی یا کینز کے حسن کی تعریف شعر یا نثر میں کرے حرام نہیں ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اگرچہ حرام نہیں ہے لیکن چونکہ مروت کے منافی ہے جو عدالت سے اُس کو خارج کرتا ہے لیکن مروت کی شرط جو فتنائے کی عدالت میں ثابت نہیں ہے اور وہ شعر جو بہت زیادہ مدح پر مشتمل ہو لکھنے کا وہم پیدا کرتا ہے اگر بالفہ کی تجویز پر محمول کیا جاسکتا ہو تو نہیں اور اگر محمول نہیں کیا جاسکتا تو بعض کہتے ہیں کہ دروغ ہے اور حرام ہے اور بعض کا قول ہے کہ دروغ اس حیثیت سے حرام نہیں ہے کہ لوگ خلاف واقع کو واقع سمجھیں اور شعر کی بناء اس پر نہیں ہے اور شاعر کی غرض خبر دینا نہیں ہے۔ بلکہ انشاء کی جانب پھرتا ہے اور یہ بات حق سے دور نہیں ہے۔ لیکن ظالموں کی مدح کے ضمن میں ہو اور ظلم و فسق کی تعریف اور اُن پر ان کو اُجھارنا مقصود ہو تو بعید نہیں کہ حرام ہو۔ اور کچھ محرمات کے مومنین سے حسد و بغض و عداوت ہے۔ اکثر علماء نے اُن کو حرام قرار دیا ہے مطلقاً۔ لیکن چونکہ یہ سب قلبی باتیں ہیں جب تک ظاہر نہ کرے معلوم نہیں ہوتیں اور عدالت کے خلاف ثابت نہیں ہوتیں۔ بہت سی حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا اظہار معصیت ہے۔ اصل اُس کی معصیت نہیں ہے۔ فقیرِ بوقت کا گمان یہی ہے اور اسی طرح مومنین کے بارے میں بُرا گمان کرنا ہے اور اُس کا اظہار حرام ہے اور اگر اس کی اصل حرام ہو جو حرج لازم آتا ہے۔ اس کے بعد انشاء اللہ مذکور ہوگا اور مومنین سے علیحدگی اور ترک معاشرت کو گناہوں میں شمار کیا ہے جیسا کہ بہت سی حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ لیکن بظاہر اس پر محمول ہیں بغض و عداوت کی

صورت سے ہو۔ نہ کہ مطلقاً۔ کیونکہ ترک معاشرت کی بہت سی وجہیں ہیں اور منجملہ محرمات کے مومنوں کے عیوب کو تلاش کرنا ہے اور بہت سی آیتیں اور خبریں اُس کی مذمت اور ممانعت میں وارد ہوئی ہیں۔ ایضاً مسلمانوں کے گھر پر اوپر سے دیکھنا یا سوراخوں اور جھروکوں سے اُن کے اہل خانہ پر نظر کرنا حرام ہے۔ اگر لوگ اُس کو منع کریں اور وہ نہ مانے تو اُس کو کوئی ایسی چیز سے ماریں کہ وہ قتل ہو جائے تو اُس کا خون باطل ہے (کوئی قصاص نہیں) لیکن اگر تھوڑا منع کرنے سے ممکن ہو تو زیادہ سختی نہ کریں۔ مردوں کو خالص ریشم کا پہننا حرام ہے لیکن کفار سے جنگ کے موقع پر اور ضرورت کی حالت میں جبکہ دوسرا لباس نہ رکھتا ہو اور نقصان کا خوف رکھتا ہو حرام نہیں ہے اور اگر خالص ریشم نہ ہو یا روئی، کتان اور اُون اور اسی قسم کا لباس ہو تو کچھ مضائقہ نہیں ہے سوائے اُس کے جو ہلاک کرنے والا ہو بعض نے کہا کہ دس میں سے ایک حصہ اور بعض نے کہا ہے کہ پانچ میں سے ایک حصہ (ملاوٹ ہو) اور احوط یہ ہے کہ پھر پر نہ ڈالیں۔ اگر ایسے کپڑے کا تمکیک یا فرش ہو تو حرج نہیں۔ اور مردوں کو سونا پہننا بھی حرام ہے اور اکثر علماء نے اطفال کو سونا اور ریشم پہننا تجویز کیا ہے۔ لیکن شراب اور مست کرنے والی چیز اُن کو پلانا حرام ہے اور اس میں اختلاف نہیں ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا حرام ہے اور مشورہ ہے کہ اُن کا مطلقاً استعمال حرام ہے اور دوسروں کے استعمال کے لیے ہتھکڑی کرنے میں اختلاف ہے۔ احوط ترک ہے اور کم چاندی جو تلوار کے قبضہ اور زنجیر اور چاندی کی رنگ (گول چیز) اور چاندی کا ٹکڑا جو برتن پر چسپاں کرتے ہیں یا ایسا برتن جس کا کچھ حصہ چاندی کا ہو مشہور ہے کہ جائز ہے اکثر علماء نے کہا ہے کہ چاندی کی جگہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور بعض نے تلوار اور مصحف کو سونے اور چاندی سے آراستہ کرنا تجویز کیا ہے جیسا کہ روایت میں وارد ہوا ہے اور احوط یہ ہے کہ زین اور نگام سونے اور چاندی کی نہ ہو۔ اور حدیث صحیح میں وارد ہوا ہے کہ اگر چاندی کو اس طرح زین وغیرہ پر چڑھا دیا ہے کہ علیحدہ نہیں کی جاسکتی تو مضائقہ نہیں ہے اور اگر علیحدہ کی جاسکتی ہے تو سوار نہ ہوں اور مٹرہ دان اور چھوٹے برتن جو خوشبو کے لیے اور اسی قسم کی چیز بنائی جاتی ہیں ان میں اختلاف ہے اور سونے اور چاندی کی سلانی استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اور مسجدوں اور شاہد کی قدیلوں کو چاندی سے زینت دینے میں اختلاف ہے۔ اسی طرح درو دیوار اور چھت کو سونے سے مزین کرنے میں اختلاف ہے اور حلقہ کی منہ نال اور درمیانی حصہ اور تشری (چینی یا تانبے وغیرہ کی) ان سب کو سونے اور چاندی سے مزین کرنے میں اشکال اور احوط پرہیز ہے خاص طور تشری کو جس میں حرمت کا احتمال زیادہ ہے اور سونے اور چاندی کی ٹونٹی بعید نہیں ہے کہ جائز ہو اور سری جو منہ میں ڈالتے ہیں اگر سونے اور چاندی

یہ وقت سے خالی نہیں ہے کیونکہ جناب رسول خداؐ اور ائمہ اطہارؑ کے زمانوں میں عورتیں مہروں کی مجلس میں آتی تھیں اور نمازوں میں شریک ہوتی تھیں اور ضروریات ماحصل کرنے کے لیے بازاروں میں جاتی تھیں اور ان کو منع نہیں کرتے تھے۔ اور اجنبی عورت کی آواز سننے میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں مطلق حرام ہے اور بعض لذت کے ساتھ فتنہ کے خوف سے حرام جانتے ہیں اور احمط یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ بات نہ کرے اور نہ سنے بہتر یہ ہے کہ عورت دروازے کے پیچھے آئے اور سخت گفتگو کرے اور ناز و انداز کے ساتھ خوش آئند آواز سے بات نہ کرے اور عورت کے مقصد میں وطنی کرنا بعض نے حرام جانا ہے اور کراہت زیادہ مشہور ہے اور حرام ہے عضو تناسل کو تمام بدن پر ملنا تاکہ منی نکل آئے اور اگر ہاتھ یا انگلی یا اپنی عورت یا کینز کے کسی اعضا سے بازی کرے تاکہ منی نکل آئے جائز ہے اور کسی دوسری چیز سے جائز نہیں ہے اور اپنی زوجہ یا کینز کے ہاتھوں سے عضو تناسل کو ملنے میں تاکہ منی نکل آئے اختلاف ہے اسی طرح اپنی زوجہ یا کینز کی اندام نہانی کے علاوہ تمام بدن سے سوائے ہاتھ کے عضو تناسل ملنے میں اختلاف کیا ہے اور زیادہ مشہور یہ ہے کہ حرام نہیں ہے اور مردوں کے ساتھ جماع کے حرام ہونے میں اختلاف نہیں ہے اور شادی میں روپے پیسے لٹانا جائز ہے۔ اور بعض مکروہ جانتے ہیں اور مشہور یہ ہے کہ اس سے کوئی چیز خرید کر کھانا جائز ہے سوائے اس کے کہ کوئی قرینہ ہو کہ اس کا مالک اس سے راضی نہیں ہے اور کہلے کہ اس کا اٹھانا جائز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ صریحاً اجازت دے کہ اٹھا لو یا قرینہ سے ظاہر ہو کہ اٹھانے کے لیے مجھینکا ہے۔ اور ایام حیض و نفاس میں جماع کرنا حرام ہے اور پاک ہونے کے بعد غسل سے پہلے اختلاف ہے اور بعض علماء نے حرام جانا ہے کہ منی اس کے اندام نہانی سے اس کی اجازت کے بغیر باہر نکالے جس کو عقد دائمی میں لایا ہو بعض نے مکروہ جانا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اگر ایسا کرے تو عورت کو نطفہ کی ویت میں دس اشرفی دے۔ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ لڑکی کی نو سال کی عمر سے پہلے اس سے جماع کرنا حرام ہے۔ اسی طرح اس عورت سے جو عقد دائمی میں ہو چار ماہ سے زیادہ بغیر کسی عذر کے ترک جماع حرام ہے مگر اس کی اجازت سے۔ اور مرد پر حرام ہے ہر وہ عورت جو اس سے نسبی تعلق رکھتی ہو۔ سوائے چچا، بھوپھی، خالہ اور ماموں کی لڑکی کے اور عورتوں پر بھی اسی طرح کے مرد حرام ہیں اور رضاعت کے سبب سے بھی حرام ہیں۔ جس وقت شرائط متحقق ہوں جیسے رضاعی ماں، بہن، بھوپھی خالہ اور رضاعی لڑکی اور رضاعی بھائی اور بہن کی لڑکی اور اگر کوئی کسی منکوحہ عورت سے یا غیریہ، جوئی عورت سے جماع کرے تو اس کی ماں، ماں کی ماں یا اس کے باپ کی ماں۔ اسی طرح جس قدر اوپر کے

لوگ ہوں اور اُس عورت کی لڑکی، لڑکی کی لڑکی۔ اُس کے لڑکے کی لڑکی جس قدر بچے کے لوگ
 ہوں حرام ہیں۔ اور اگر کسی عورت سے عقد کرے اور اُس سے جماع نہ کرے تو وہ عورت اُس
 مرد کے باپ پر حرام ہے اور اُس عورت کے لڑکے، لڑکیاں حرام ہو بد نہیں ہوتیں۔ لیکن جب
 تک اُس کی ماں اُس کے عقد میں ہے اُس کی دختر سے عقد نہیں کر سکتا۔ اگر ماں سے علیحدہ ہو
 جائے تو کر سکتا ہے اور عورت کی ماں سے صرف عقد کے سبب سے بغیر جماع کے عقد کرنے
 میں اختلاف ہے اور اشہر و اقویٰ یہ ہے کہ حرام ہے اور باپ کی خریدی ہوئی عورت لڑکے
 پر اور لڑکے کی خریدی ہوئی باپ پر بغیر جماع کے حرام نہیں ہوتی۔ اور دو بہنوں کو یک وقت
 عقد میں نہیں لاسکتا خواہ باپ کی طرف سے بہن ہو یا ماں کی طرف سے بہن ہو۔ خواہ دائمی عقد
 ہو یا متعہ۔ اگر ایک بہن کا عقد ختم ہو چکا ہو تو دوسری بہن سے عقد کر سکتا ہے اور متعہ میں حدیث
 صحیح اُس کے عدم جواز پر دلالت کرتی ہے اور ایک جماعت قائل ہوئی ہے اور مشہور یہ ہے
 کہ اُس عورت کی بہن کی لڑکی اور بھائی کی لڑکی اُس عورت سے عقد کے بعد عقد میں نہیں لاسکتا
 مگر اُس کی اجازت سے بعض نے مطلق جانز جانا ہے لیکن احتیاط اولیٰ ہے اور اس مسئلہ کی
 فروغ بہت میں اور یہ جو مذکور ہوا جماع میں صحیح اور وہ زنا جو دوسرے عقد کے بعد واقع ہو عورت
 کا باعث نہیں ہوتا جیسے ماں سے عقد کرے اس کے بعد دختر سے زنا کرے تو ماں حرام نہیں ہوتی۔
 اور اُس زنا میں جو عقد سے پہلے واقع ہو اختلاف ہے۔ اکثر نے کہا ہے کہ حرمت کا سبب ہوتا
 ہے اور یہ اس طرح ہے اور بعض نے کہا ہے کہ مطلقاً حرمت کا باعث نہیں ہوتا اور یہ زیادہ قوی ہے
 اور بعض نے کہا ہے کہ اگر زنا اپنی چھوٹی یا خالہ سے ہو تو حرمت کا باعث ہوتا ہے اگر ان کے
 بغیر ہو تو نہیں ہوتا۔ اور ایک مرد جو ایک کنیز کا مالک تھا اور ہاتھ اُس کے بدن پر بھیرے یا اُس کے
 جسم پر ایسی جگہ نظر کرے کہ غیر مالک اُس پر نظر نہیں کر سکتا بعضوں نے کہا ہے کہ کنیز اُس کے باپ
 اور فرزند پر حرام ہو جاتی ہے اور بعض بوسہ لینے کو کہتے ہیں اور مشہور یہ ہے کہ حرام نہیں ہوتی اور
 حدیثوں کو اُس کی کراہت پر محمول کیا ہے۔ اکثر علماء نے کہا ہے کہ لڑکے، لڑکیاں، بھائی، بہنیں اور
 تمام رشتے جو رضا و رغبت کے سبب سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان احکام میں نسب کا حکم رکھتے ہیں اور
 دو بہنوں کو ملکیت میں جمع کر سکتا ہے لیکن جماع میں جمع نہیں کر سکتے کہ دونوں سے جماع کرے۔ اگر ایک
 ساتھ جماع کیا جب تک وہ اس کی ملکیت میں ہے دوسری اُس پر حرام ہے اور جو شخص کسی عورت
 سے اُس کی عدت میں عقد کرے اور عدت کو جانتا ہو۔ اور یہ کہ عدت میں عقد حرام ہے تو وہ عورت
 حرام ہو بد ہو جاتی ہے اور اُس پر کبھی حلال نہیں ہے۔ اور اگر عدہ کو نہ جانے با جانتا ہو اور عدت
 میں عقد کرنا حرام نہ جانتا ہو یا کسی ایک کو نہ جانتا ہو اگر عقد کے بعد دخول کیا ہو تو پھر حرام ہو بد ہو

جاتی ہے اور اگر دخول نہ کیا ہو عقد باطل ہے اور اس کو دوبارہ عقد میں لاسکتا ہے اور ان احکام میں عدۃ رجعی اور عدۃ بیان اور عدۃ وفات اور عقد دائمی میں شبہ کے عدہ اور متعہ کے عدہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اور کنیز کے استبراء کی مدت میں اختلاف ہے۔ اظہر یہ ہے کہ اس میں جاری نہیں ہے اور اکثر علماء نے کہا ہے کہ جو شخص شوہر دار عورت سے عقد کرے۔ پھر بھی عدت میں عقد کا حکم تمام احکام میں رکھتا ہے جو مذکور ہوئے اور مدت سی روایتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حرام نہیں ہوتا اور قفل اقل پر عمل احوط ہے اور جو شخص کسی شوہر دار عورت سے زنا کرے یا وہ عورت عدہ رجعیہ میں ہو مشہور یہ ہے کہ وہ عورت لائی پر حرام موبد ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل ایک بات ہے اور بانہ عدت۔۔۔۔۔۔ اور وفات کی عدت میں حرمت کا باعث نہیں ہوتا اور اگر ایسی عورت سے زنا کرے جو شوہر نہ رکھتی ہو اور عدت رجعی میں نہ ہو تو اس پر حرام نہ ہوگی اور اس کے ساتھ عقد کر سکتا ہے جیسا کہ مشہور ہے بعض نے کہا ہے کہ جب تک توبہ نہ کرے وہ عورت اس پر حلال نہیں ہے۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ اس کی توبہ کا امتحان اس طرح کریں کہ اس کو اسی فعل حرام کا موقع دیں جو پہلے کر چکا ہے اگر وہ قبول نہ کرے تو معلوم ہوگا کہ توبہ کی ہے اور اکثر نے استحباب پر مجبوری کیا ہے۔ ایضاً ان عورتوں کے ساتھ نکاح میں اختلاف ہے جو زنا میں مشہور ہیں اور زیادہ مشہور کہ است ہے اور بعض حرام جلتے ہیں اور اجتناب احوط ہے۔ اگر کسی کی عورت معاذا اللہ زنا کرے تو شوہر پر حرام نہیں ہوتی ہر چند بار بار زنا کرے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اس عورت کے زنا پر اصرار سے وہ اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی لڑکے سے لواط کرے اگر اس کی دہریں اس کا عضو تناسل کچھ بھی داخل ہوا ہو تو اس لڑکے کی ماں بہن اور لڑکی اس مرد پر حرام ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ فعل نکاح سے پہلے واقع ہوا اور اگر ان کے نکاح کے بعد واقع ہو تو حرام نہیں ہوتیں۔ اور مشہور یہ ہے کہ یہ حکم اس کی نانی پر نانی وغیرہ اولاد کی اولاد تک میں اثر انداز ہوتا ہے جیسے لڑکے کی ماں کی ماں اور لڑکے کی ماں اور اس کے باپ کی ماں اسی طرح جس قدر اوپر جائیں اور لڑکی کی لڑکی اور لڑکے کی لڑکیاں جس قدر نیچے جائیں اور اشکال سے خالی نہیں ہے اور ہر صورت بہن کی اولاد میں سرایت نہیں کرتا۔ اور مشہور یہ ہے کہ مفعول پر ان میں سے کچھ حرام نہیں ہوتا اور بعض نے کہا ہے کہ قائل کی ماں بہن اور بیٹی بھی مفعول پر حرام ہو جاتی ہیں لیکن کوئی سند نہیں ہے اور مشہور یہ ہے کہ تحریم جب حالت احرام میں کسی عورت سے عقد کرے اور یہ جانتا ہو کہ حرام ہے تو عورت اس پر حرام موبد ہو جاتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اگر جاہل مسئلہ ہو تو بھی حرام ہے اور بعض نے کہا ہے کہ مسئلہ سے واقف

ہو تو مطلقاً حرام ہے خواہ دخول کرے یا نہ کرے۔ اگر جاہل مسئلہ ہو تو دخول کرنے سے حرام ہو جائے گی۔ اور چار آزاد عورتوں سے عقد دائمی کر سکتا ہے اور دو کینز سے زیادہ کو عقد دائمی میں نہیں لے سکتا اور دو کینز اور دو آزاد سے عقد کر سکتا ہے۔ چار سے زیادہ اُس کے لیے جائز نہیں ہے اور متعہ اور نکاح میں جس قدر چاہے کر سکتا ہے۔ اور غلام چار کینز، دو آزاد، ایک آزاد اور کینز سے عقد دائمی کر سکتا ہے اور متعہ جس قدر چاہے اور نکاح میں بھی ایک قول کے مطابق جبکہ مالک ہو، اور جس عورت کو تین طلاق دی جاتے۔ جب تک محفل درمیان میں نہ آئے۔ اُس سے عقد حرام ہے اور نہ طلاق عدلی جس کو حرام موبد کہتے ہیں۔ اور وہ عورت جس پر اُس کا شوہر لعان کرے حرام موبد ہو جاتی ہے اور عورتوں کے درمیان منجملہ احکام عدل اور ان میں سے یہ ہے کہ ہر چار راتوں میں سے ایک رات اُن سے نزدیکی کرے اور اُن پر ظلم نہ کرے اور نفقہ معروف دے اور عورت کو چاہیئے کہ شوہر کی اطاعت کرے اور اُس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے اور احکام نکاح بہت ہیں۔ اس رسالہ میں اُن کی گنجائش نہیں ہے اور عورت کے ساتھ ظہار کرنا یعنی اُس کی پشت کو مال یا بہن اور تمام محرمات سے تشبیہ دینا حرام ہے اور منجملہ نکاح کے ایلا ہے کہ اپنی زوجہ سے چار مہینے یا زیادہ ماہ تک جماع نہ کرنے کی قسم کھائیں۔ اس کے احکام بھی بہت ہیں منجملہ ان کے لعان ہے کہ اپنی زوجہ کو زنا سے نسبت دے۔ یا اُس کے فرزند کی نفی کرے۔ اور شوہر و زوجہ حاکم شرع کے سامنے ایک دوسرے پر لعنت کریں اور حد ضبط کرنے کے لیے نفرین کریں یا لڑکے سے انکار کرے۔ اس کے احکام بھی بہت ہیں اور لعان کی تحقیق ہونے پر اُس کی زوجہ اُس پر حرام موبد ہو جاتی ہے اور غلام آزاد کرنے کے احکام جو آقا کے فوت ہو جانے کے بعد آزاد ہو جاتا ہے اور مملوک کو مکاتب کرنے پر کہ کچھ رقم دے کر آزاد ہو جائے اور جو کینز کو آقا سے فرزند رکھتی ہو بہت ہیں اور قسم کھانے اور نذر کرنے اور خدا سے عہد کرنے کے احکام بہت ہیں ان کو مضبوط کرنے اور اُن کے شرائط کے متحقق ہونے کے بعد اُن کی مخالفت کرنا حرام ہے اور وصیت میں ظلم اور وارث کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے اور لفظ اور گم شدہ اشیاء کے احکام بھی بہت ہیں اور شعائر اور مساجد اور مدارس اور راستوں اور تمام مشترکات کے احکام بہت ہیں۔

اور شکار اور ذبیحہ اور حرام ذبیحہ اور حیوان ملال گوشت اور حرام گوشت کے احکام بہت ہیں اور ذبیحہ کے مجربات میں چار سے سترہ تک بہت اختلاف ہے۔

اول۔ جو عمن ذبیحہ سے باہر آتا ہے نہ وہ جو رگوں میں باقی رہ جاتا ہے اور جو کچھ دل و جگر کے درمیان میں رہ جاتا ہے وہ پاک ہے اور اُس کے حلال ہونے میں اختلاف کیا ہے

دوسرے - تلی ہے اس کی حرمت میں کوئی اختلاف ظاہر نہیں ہے -
 تیسرے - غصّہ و ناسل اس میں کوئی اختلاف معلوم نہیں ہے -
 چوتھے - نخصے - اس کو بھی بغیر اختلاف کے نقل کیا ہے -
 پانچویں - سرگین (مگنیاں) اس میں بھی کوئی اختلاف باعتبار خجاست کے نقل نہیں کیا ہے -

چھٹے - مشانہ ہے یعنی پیشاب جمع ہونے کی جگہ -

ساتویں - زہرو (پتہ)

آٹھویں - بچہ دان - اور وہ ایک پردہ ہے جس میں بچہ ہوتا ہے -

نویں - مادہ کی باہری اور اندرونی فرج -

دسویں - نفاق یعنی حرام مغز جو بیٹھ کی ہڈیوں میں ہوتا ہے -

گیارہویں - علیا یعنی وہ پٹھے جو ریڑھ کی ہڈیوں کے دونوں جانب گردن سے نیچے

آخر پشت تک پہنچے ہوتے ہیں -

بارہویں - غنودہ اور گرہیں جو گوشت کی چربی میں ہوتے ہیں -

تیرہویں - ذات الاشباح - یعنی وہ پٹھے ہیں جو حیوانوں کے پیروں کی پشت میں ہوتے ہیں

چودھویں - خرنہ دماغ - یعنی وہ خاکستری رنگ کی توڑی ہے جو کھ کے مغز کے اندر

ہوتی ہیں - چھوٹے ٹیڑے کے مانند جو چھنے کے برابر ہوتا ہے -

پندرہویں - مدقہ ہے یعنی آنکھ کی پتلی جو سیاہ ہوتی ہے نہ کہ تمام آنکھ -

سولہویں - رگیں ہیں گویا ان کی مراد بڑی رگوں سے ہوگی - جیسا کہ بعض حدیثوں میں اس

کے بجائے اوداج (گردن کی موٹی رگ) وارد ہوا ہے یعنی شررگ - اور اسطو یہ ہے کہ گردن کو

بھی دکھائیں - اگر تمام رگیں مراد ہوں تو تمام گوشت کو ریشہ ریشہ ایک دوسرے سے جدا کریں -

جس طریقہ سے یہودی کرتے ہیں -

سترہویں - دل کے دونوں گوشے ہیں -

اول کی پانچ چیزوں کے علاوہ جو مذکور ہوئیں باقی میں اختلاف کیا ہے اور بعض نے کورہ

جانا ہے خاص کر رگوں اور دل کے گوشوں کو - جن کو اکثر علماء کورہ جانتے ہیں اور ابن ابیہ نے

کہا ہے کہ بعض روایتوں میں حیا کے بجائے فرج جلد واقع ہوا ہے - اسی سبب سے بعض معاصری

کھلا اور پاپا حرام جانتے ہیں - اس اعتبار سے کہ ان کو کھال کے ساتھ پکاتے ہیں اور ان مرسل

حدیثوں سے آیتوں کے عام معنوں کے مقابلہ کے ساتھ حرمت ثابت کرنا مشکل ہے اس لیے کہ

حیثیں مکہ اور پایہ کے بارے میں بغیر کسی استثناء اور قید کے وارد ہوئی ہیں اور ممکن ہے جلد سے مراد فرج ہو اس قرینہ سے کہ بجائے حیا واقع ہوئی ہے اور آئے کمر میں وارد ہوا ہے کہ قیامت کے دن تمھارے بارے میں تمھارے کان۔ آنکھیں نکھاری جلدیں (چمڑے) گواہی دیں گی۔ اور احادیث معتبرہ میں وارد ہوا ہے کہ جلدوں سے مراد فرج ہیں اور ظہر کا کھانا مکروہ کہا ہے اور اس کو کھانے کی ممانعت کی ہے۔ اور جو حیوان ایک مدت تک انسان کا صرف فضلہ کھاتا رہا ہو تو وہ بنابر مشہور حرام ہو جاتا ہے۔ اور بعض نے مکروہ کہا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اس کی حد یہ ہے کہ اس کے گوشت میں بدبو پیدا ہو جائے اور اعتبار سے پاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا چارہ اس کو کھلائیں، اونٹ کو چالیس روز، گائے کو تین روز یا تیس روز یا چالیس روز اختلاف کی بنا پر۔ اور گوسفند کو دس روز یا پانچ روز یا چودہ روز اور مرغ آبی اور غامگی کو تین روز یا پانچ روز اور مچھلی کو ایک شبانہ روز اور اسطیہ ہے اس مدت میں پاک چارہ ان کو کھلائیں اور مشہور ہے کہ جس چارے سے کوئی آدمی جماع کرے تو وہ اور غسل اس سے پیدا ہو حرام ہے اور واجب ہے کہ اس کو ذبح کر کے آگ میں جلائیں اگر اس کا گوشت مقصود ہو۔ ایضاً مشہور ہے کہ جو حیوان سور کا دودھ پیتا ہو۔ اگر اس سے اس کا گوشت نہ پیدا ہوا ہو اور اس کی بڑیاں مضبوط نہ ہوں تو اس کا دودھ اور گوشت مکروہ ہے اور سنت ہے کہ سات روز تک اس کا استہزار کریں۔ اگر اس دودھ سے گوشت پیدا ہو اور اس کی بڑیاں مضبوط ہوئی ہوں تو اس کا گوشت اور اس کی نسل حرام ہو جاتی ہے جو اس کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اور مٹی اور خاک کھانا حرام ہے۔ سوائے خاک شفا کے جو شفا کے ارادہ سے کھائی جاتی ہے اور انگور کا شیرہ جو جو ش کھایا ہو حرام ہے جب تک اس کا دوا ثلاث نہ جل جائے یا سرکہ ہو جائے۔ اور منقہ اور کشمش کے شیرہ میں اختلاف ہے اور مشہور ہے کہ حرام نہیں ہے۔ اور کھانے میں کشمش حرام نہیں ہے۔

واضح ہو کہ غیر کے مال میں بغیر صاحب مال کی اجازت کے تصرف جائز نہیں ہے لیکن دو موقعوں پر (اول) یہ کہ ان کے گھر سے کھانا کہ خدا نے فرمایا ہے ولا علی انفسکم ان تاكلوا من بیوتکم یعنی تم پر کوئی الزام نہیں ہے اس میں کہ اپنے گھروں سے کھاؤ بعض نے کہا ہے کہ اپنے گھروں سے مراد ان کی اولاد کے مکانات ہیں کیونکہ قرآن اور اس کے تمام مال باپ سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض نے ازواج کو بھی داخل کیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ان کا ذکر نہیں کیا ہے اس لیے کہ نہایت اچھی طرح سے معلوم تھا اور بعید نہیں ہے کہ انفس کا ذکر کرنا ان کے دیگر رشتہ داروں کے گھروں سے کھانے کے حلال ہونے میں مبالغہ کے لیے ہو۔ یا دوسری چیز جو جس کو اپنے گھر میں

پائے اور اُس کا علم نہ ہو کہ یہ اُس کی ہے یا کسی اور کی اور بیوت ابا تکم اور بیوت امہا تکم یعنی
یا اپنے باپ و ادا کے مکانات سے یا اپنی ماؤں کے مکانات سے اس میں اختلاف ہے
کہ اجدا و پدران میں داخل ہیں جیسے باپ کے باپ اور ماں کے باپ اسی طرح اس میں اختلاف
ہے کہ حیات مادرول میں داخل ہیں جیسے ماں کی ماں اور باپ کی ماں اور بیوت اخوات تکم اور بیوت
اخوات تکم یعنی اپنے بھائیوں کے مکانات سے یا اپنی بہنوں کے مکانات سے بھائی اور بہنیں
عام ہیں۔ اس سے کہ باپ کی طرف سے ہوں یا ماں کی طرف سے اور بیوت اعمام تکم
اور بیوت عمات تکم اور بیوت اخوات تکم اور بیوت خالات تکم یعنی اپنے چچاؤں کے گھروں سے
یا اپنی چچو بھیبوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالائوں کے گھروں سے۔
یہ بھی زیادہ عام ہیں اس سے کہ ماموں اور چچا پدری ہوں یا مادری ہوں یا پدری و مادری ہوں اور
اُس کا ظاہر یہ ہے کہ باپ کے ماموں اور چچا اور ماں اور جد کو یہ آیت شامل نہ ہوگی۔ ادا مملکت عفا
اور صدیق تکم یعنی اُن مکانات سے جن کی کوئی تمھارے پاس ہو بعض نے کہا ہے کہ گھر سے مراد
آدمی کے غلام کے گھر سے ہے کیونکہ اُس کا مال آقا کا ہے۔ یا اس شخص کے مکان سے جس سے
آدمی کی دوستی و محبت ہو جیسے طفل کا ولی و وصی کہ وہ ان کے مال سے ضرورت کے مطابق کھا سکتے
ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ اپنے گھر میں کچھ مال پائے کہ نہ جانے کہ یہ اُسی کا ہے یا کسی اور کا۔ اور
حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ اس سے مراد وہ مرد ہے جو ایک وکیل رکھتا ہو۔ اور اُس کے
مال پر موکل ہو۔ وہ بغیر اُس کی اجازت کے اُس کے مال سے کھا سکتا ہے۔ اور صدیق تکم یعنی اپنے
دوست اور محب کے گھر سے۔ اور صدیق کے معنی میں اختلاف ہے بعض نے کہا ہے کہ مراد وہ
دوست ہے جو دوستی میں سچا ہو۔ اور بعض نے کہا ہے کہ جس کا باطن تمھارے باطن سے موافق
ہو جس طرح اُس کا ظاہر تمھارے ظاہر سے موافق ہے حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ خدا کی قسم
کہ وہ ایسا مرد ہے جو اپنے دوست کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اُس کی اجازت کے بغیر اُس
کے کھانے سے کھاتا ہے اور دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ اُن حضرت نے ایک شخص سے
پوچھا کہ تم میں سے کوئی اپنا ہاتھ اپنے مصاحب کی یا اُس کے دوست کی آستین میں ڈالتا ہے جو
مالک ہے اٹھائے۔ کہا نہیں حضرت نے فرمایا۔ پھر تو تم ایک دوسرے کے دوست نہیں ہو یونہی
انہی حضرت سے منقول ہے کہ دوست کی حرمت بظہر من الشمس کی ایک بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ اُس
کو محبت، اعتماد، خوشی و مسرت اور اُس پر فوقیت برتری کے ترک میں بزرگ نفس کے قرار دیتا ہے اور اُس کے
باپ، بھائی اور اُس کے فرزند کو بھی۔ اور ابن عباس سے روایت کی ہے کہ دوست باپ اور
ماں سے زیادہ بڑا ہے کیونکہ اہل جہنم جب فریاد کریں گے تو باپ ماں سے نہ کریں گے بلکہ کہیں گے

کہ ہمارا کوئی شفاعت کرنے والا ہے نہ مہربان دوست ہے۔ پس علیکم جناح ان تاكلوا
 جميعها اولشتاتا یعنی تم پر کوئی الزام نہیں اس میں کہ سب مل کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ۔ واضح ہو
 کہ اس آیت کریمہ کا ظاہر یہ ہے کہ آدمی اس جماعت کے گھروں سے مطلقاً جو چیز چاہے ان کے مال
 سے کھا سکتا ہے اور اکثر علماء نے اس حکم میں قید لگائی ہے کہ اس بات کا علم ہو کہ مالک کو اس
 میں کوئی ناراضگی نہ ہوگی۔ اگر قوی گمان ناراضی کا رکھتا ہو تو اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے قید
 لگائی ہے کہ مالک کی اجازت سے اُس کے گھر میں داخل ہوا ہو بعض نے کہا ہے کہ جائز ہے ان
 چیزوں کا کھانا کہ اگر نہ کھائیں گے تو وہ چیزیں خراب ہو جائیں گی اور یہ دونوں قیدیں بالکل بے وجہ
 ہیں۔ گویا اس لیے خصوصیت کی ہے کہ حکم کی بنیاد اس پر رکھی ہے کہ ان صورتوں میں گمان مالک
 کی رضامندی سے ہے اور کہا ہے کہ جب ان مکانوں کا ظاہر حال یہ ہے کہ ان کا مالک اُن کے
 کھانے سے راضی ہوگا۔ تو اذن صریح کا قاعہ مقام اس رضامندی کو قرار دیا ہے اسی طرح سے
 جس صورت میں اذن کے قرینے واضح ہوں تو اجازت طلب کرنا قبیح ہے اور آسان معلوم ہوتا
 ہے مثل اس کے کہ کھانا کسی کے سامنے حاضر کیا جائے اور وہ کہے کہ اجازت دیتے ہو کہ میں کھاؤں
 اور بعض نے کہا ہے کہ تمام مال خدا کا ہے اور بندوں کی مصلحتوں سے وہ آگاہ ہے اور ایت
 مطلق ہے کیا۔ دُشواری ہے کہ حق تعالیٰ آدمی کے لیے عزیزوں اور دوستوں کے اموال میں ایسا
 حق قرار دیتا ہے کہ ہر چند مالک منع کرے وہ کھا سکتا ہے جیسا کہ جامع الجوامع میں کہا ہے کہ
 ائمہ طہارینؑ سے منقول ہے کہ اس جماعت کے گھر سے بغیر اجازت بقدر ضرورت کھانے میں کوئی
 مضائقہ نہیں ہے بشرطیکہ اسراف نہ ہو۔ اور مجمع البیان میں کہا ہے کہ اس جماعت کے گھر سے
 ان کی بغیر اجازت کھانے کے بارے میں یہ ہے کہ مجبور ہو۔ اور کسی بارغ میں داخل ہوا اور اُس بارغ
 کے پھل کھائے یا سفر میں گوسفند کے کسی گدے میں پہنچے اور پیاسا ہو تو اُن جائزوں کا دودھ پی لے
 اور یہ وہ وضاحت ہے جو حق تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ یہ ایت
 زوجہ کے لیے زوج کے گھر سے کھانے کے مباح ہونے پر دلالت کرتی ہے اور بیٹے کا باپ اور
 مال کے گھر سے اور باپ مال کا کھانا بیٹوں کے گھر سے۔ اگر اُس کا نفقہ اُن پر واجب ہو اور شرط
 متحقق ہوں تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے مگر یہ کہ نفقہ کے مقدار سے زیادہ صرف نہ کرے اور
 نفقہ واجب نہ ہونے کی صورت میں اجازت شرط ہے مگر یہ کہ مالک کی کراہت نہ ہونے کا علم
 رکھتا ہو اور یہ قول بہت دور از کار ہے۔ اور اگر عدم جواز پر اجماع متحقق نہ ہو مالک کی جانب
 سے ممانعت کی صورت میں یا راضی نہ ہونے کا علم ہونے کی صورت میں کوئی تاکید اس آیت میں
 ضروری نہیں ہے۔ ورنہ اسی قدر تاکید کرنی چاہیے۔ اور زرارہ کی روایت میں وارد ہوا ہے کہ

عورت شوہر کی اجازت کے بغیر کھا سکتی ہے اور جمیل کی روایت میں وارد ہوا ہے کہ عورت کھا سکتی ہے اور شوہر کے گھر سے صدقہ دے سکتی ہے اور دوست اپنے دوست کے گھر سے اور برادر زمین کے گھر سے کھا سکتا ہے اور تصدق کر سکتا ہے۔ بعض نے قیاس سے اس جماعت کے مال میں فقرت کے جواز پر بہتر طریقہ سے استدلال کیا ہے جو آیت میں مذکور ہوئے ہیں جیسے کھانے کے کم تصدق ہو مثل اُن کے گھر میں بیٹھنے اور اُن کے فرشوں اور اُن کے کپڑوں میں نماز پڑھنے اور اُن کے پانی سے وضو کرنے اور اُن کے اموال میں سے تمام ضروریات و تفصیلات کے۔ اگرچہ روایت سابقہ دوست کے صندوق اور حجب سے روپیہ لینے پر دلالت کرتی ہے لیکن تنہا اس روایت سے آیات اور احادیث کے عموم میں تخصیص مشکل ہے۔ ہاں احادیثِ معتبرہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کو نہروں میں سے اور زیر زمین چشمہ جاری ہونے کی جگہوں میں سے پانی پینے، وضو کرنے، غسل کرنے، سبھا کرنے اور تمام ضروریات میں ضروری استعمال کا حق ہوتا ہے جب تک کہ مالک کو زیادہ نقصان نہ پہنچے۔ چنانچہ منقول ہے کہ زمین چیریں تمام لوگ مساوی ہیں پانی، آگ یعنی جلانے کی کڑی پانی جگہوں سے حاصل کر کے اور گھاس جو مباح جنگل میں آگئی ہے اور اسی طرح میدانوں میں نماز پڑھنا جس سے مالک کو کچھ نقصان نہ پہنچتا ہو۔ ان مقامات میں کسی جگہ تمیم کرنا جیسا کہ رسول خدا سے متواتر ہے کہ خدا نے زمین کو میری اُمت کے لیے محلِ سجود یعنی نماز پڑھنے کی جگہ قرار دیا ہے اور پاک کرنے والا بنایا ہے اور تجویز کیا ہے کہ وصی اور مالِ تمیم کے متولی اپنے کام کے مطابق ضرورت پر یا مطلقاً اُجرت لے لیں اور اس طرح ہے کہ دونوں باتوں میں کم سے کم ضروری خرچ اور عمل کے مطابق اُجرت لے لیں۔ دوسرے یہ کہ علماء کے درمیان مشہور یہ ہے کہ آدمی کے لیے جائز ہے کہ اُس میں سے کھائے جو کچھ اُس کو میوہ پھل درخت خرما اور تمام پھل دار درختوں سے اور اسی قسم کی چیزیں یا سبجو اور گندم کی بالیاں اور اُٹھنی کے مانند چیزیں جن کی طرف سے گذر رہا ہو کھائے۔ یہاں تک کہ شیخ طوسی نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے اور حدیثیں جواز پر دلالت کرتی ہیں اور بعض نے جائز نہیں جانا ہے۔ اُس صحیح حدیث کے اعتبار سے جو اُن کی ممانعت میں وارد ہوئی ہے اور جن لوگوں نے تجویز کیا ہے قید لگائی ہے کہ کھانے کی غرض سے نہ جائے اور خلاف ذکر ہے اور اپنے ساتھ نہ لائے اور مالک کی کراہیت کا علم و گمان نہ رکھتا ہو۔ اور اس طرح ہے کہ جب تک مالک کی رضا مندی کے قریب نہ ہوں نہ کھائے اور علماء کے درمیان مشہور یہ ہے کہ جو فحشاء (بالی) قوت اور نجارت کی غرض سے نہ کیا جائے بلکہ محض لہو و لعب اور تفریح کے لیے کیا جائے حرام ہے اور خدا در رسولؐ اور ائمہ اطہارؑ سے بیزاری کی قسم کھانا حرام ہے بعض نے کفارہ کا موجب قرار دیا ہے اور عورتوں کو رنج و مصیبت کے وقت اپنے منہ پر طمانچہ مارنا اور چہرہ لپیٹنا اور بال لپیٹنا اور اکھاڑنا اور کاٹ دینا حرام ہے اور علماء میں مشہور ہے کہ کپڑے چاک کرنا بیوی اور شوہر اور تمام شہداء اُس کے غم میں مردوں اور عورتوں کیلئے حرام

ہے۔ لیکن بعض علماء نے باپ ماں کے غم میں کپڑے چاک کرنا تجویز کیا ہے اور بعض معتبر روایت میں مطلق عورت کا کپڑے چاک کرنا تجویز کیا ہے اور بعض حدیثوں کے ظاہر معنی سے کہرت ہے اور ترک اسوط سے اور مشہور ہے کہ عورت کے لیے بغیر ضرورت بال کٹوانا حرام ہے اور طیب حاذق کو طبابت کرنا جائز ہے اسی طرح جراحی کرنا اور ترسیں کاٹنا اگر قبل کا گمان نہ ہو اور آنکھ میں ٹوا ڈالنا اور سلاخی پھیرنا اور تراشنا وغیرہ جائز ہے لیکن غیر حاذق کو یہ امور جائز نہیں ہیں اور مشہور ہے کہ مرد اور نامحرم ایک کمرہ میں ہوں بغیر اس کے کہ کوئی عیساء ہو حرام ہے اور نامحرم سے مصافحہ سوائے اس کے کہ درمیان میں کپڑا ہو حرام ہے۔ اگر کپڑا لپیٹ کر مصافحہ کرے تو اس کا ہاتھ نہ دبائے۔ اور لحاف میں زورجہ اور اپنی کینز کے علاوہ بہرہ نہ لینا حرام ہے خواہ دو مرد ہوں یا دو عورت۔ یا مرد و عورت یا اپنا ہویا بیگانہ۔ محرم ہویا غیر محرم۔ اور اسوط یہ ہے کہ دو مرد و دو عورتیں اور عورت و مرد محرم بھی ایک لحاف میں کپڑے پہنے ہوئے بھی نہ سویں اور اگر سویں تو لحاف کو درمیان میں کھینچ دیں ابن ابیہ نے حضرت امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا نے منع فرمایا ہے مرد سے مرد کو۔ اور اس سے کہ دو مرد ایک دوسرے کے پیلو میں بے ضرورت سویں اور ان کے درمیان کپڑا نہ ہو اور حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ دس سال کی عمر کے لڑکوں کو لڑکوں کے ساتھ اور لڑکے کو لڑکی کے ساتھ ایک ساتھ سوئے سے علیحدہ رکھیں اور ایک لحاف میں نہ سویں اور کہا ہے کہ دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ چھ سال کے بعد ان کے سوئے کے بستر الگ کریں اور شیخ یحییٰ ابن سعید نے جامع میں کہا ہے کہ جب لڑکی چھ سال کی ہو تو جائز نہیں ہے کہ نامحرم اس کو پیار کرے اور گود میں لے اور اسوط یہ ہے کہ پانچ سالہ لڑکی کو بھی نہ پیار کرے نہ گود میں لے اور نہ گود میں بٹھائے جیسا کہ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ اکثر حدیثوں میں چھ سالہ لڑکی کو گود میں لینے یا گود میں بٹھانے کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ اور شاید پانچ اور چھ سال کے درمیان مکروہ ہو۔

اور اجنبیوں کو واجب ہے کہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت لیں اور مستحب ہے کہ سلام کیا اور ظاہر اس سلام کا جواب واجب نہیں ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو! اپنے گھروں کے علاوہ کسی غیر کے گھر میں بغیر اطلاع و اجازت داخل نہ ہو۔ اور علامہ نے جناب رسول خدا سے روایت کی ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہوتے وقت سبحان اللہ یا الحمد للہ یا اللہ اکبر کہتے ہوئے یا کھٹکھارتے ہوئے داخل ہو کہ گھر والے خبردار ہو جائیں اور فرمایا اس گھر کے لوگوں کو سلام کرو۔ اور کہا ہے کہ تین مرتبہ کے السلام علیکم تب داخل ہو۔ اگر اجازت دیں ورنہ واپس ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ یہ سلام کرنا اور اجازت لینا تمہارے لیے بہتر ہے شاید تم احکام الہی سے نصیحت حاصل کرو۔

بدن کے کھلے ہونے کا گمان رہتا ہے لیکن صبح کی نماز سے پہلے اس لئے کہ اس وقت لوگ یمندر سے بیدار ہو جاتے ہیں اور سر اٹھاتے ہیں اور رات کا لباس دن کے لباس سے تبدیل کرتے ہیں۔ اسی طرح نفل کا وقت قیلولہ کا وقت ہے اور ایک دوسرے سے مل کر سونے اور کپڑے اتارے رہنے کا وقت ہے اسی طرح عشاء کے بعد لباس شب سے دن کے کپڑے تبدیل کرنے اور عورتوں سے ملاقات کا وقت ہے بعضوں نے کہا ہے کہ اس وقت جماع کرتے رہتے کا وقت ہے تاکہ نماز غسل کے ساتھ پڑھیں ان سببوں سے بغیر اجازت داخل ہونے سے منع کیا ہے اور کلینی نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ چلے گئے کہ تمہارا عا دم جب حد بلوغ کو پہنچے تو متنوں وقت اجازت طلب کرے۔ اور وہ عورت جس کا مکان اگرچہ تمہارے اپنے مکان کے درمیان ہو اور خدا نے اس واسطے یہ حکم دیا ہے کہ یہ لمحات غفلت اور غفلت کے ہیں۔ لہذا ان وقتوں میں اجازت طلب کریں۔

یا یحییٰ - طوافوں علیکم ایک تاکید اور تعلیل ہے اس لیے کہ ان میں اوقات کے علاوہ ان کا اجازت لینا ضروری نہیں ہے کیونکہ جب تم کو ان سے کام اور ان کو تمہارے پاس آنا جانا ضروری ہے تو ہر وقت اجازت لینے میں تو سب کے لیے دشواری ہوگی۔

اور ضروری احکام میں سے ایک سلام و جواب ہے وادھا جیتتم بتحیتہ فیوایا حسن منھا اور دوھا جب تم کو سلام کیا جائے سلام کی کسی قسم سے تو اس کے جواب میں اس سے بہتر سلام پیش کرو۔ یا ویسا ہی سلام کر لو بیشک خدا ہر چیز کا حساب کرنے والا اور گواہ ہے۔ اس آیت کے فوائد کے بیان مطالب کی تحقیق ضروری ہے۔

اول - یہ کہ تحیت (سلام) کے معنی میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ تحیت سلام ہے اور اکثر مفسرین اور اہل لغت نے یہی تفسیر کی ہے بعضوں نے کہا ہے کہ بزیک قول و فعل مثال ہے چنانچہ علی بن ابراہیم کے ظاہر کلام کی تفسیر یہی ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ عطیہ اور بخشش مراد ہے یا چاہیے کہ ان کو وہ عطیہ واپس کر دیں۔ یا اس سے زیادہ اس کے عوض میں دیں اور یہ قول بہت کمزور ہے اور اخبار معتبرہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ مراد خاص سلام ہے یا ہر سلام اور اکرام و دوا پر شامل ہے جیسا کہ جناب امیرؑ سے منقول ہے کہ اگر تم میں کسی کو چھینک آئے تو یہ حمد اللہ کو اور وہ جواب میں کہ غفر اللہ لکم دہر حمد پھر حضرتؑ نے اسی آیت کو شہادت میں پیش کیا اور ابن شہر آشوب نے روایت کی ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی کنیز نے آپ کو ایک ٹکڑا رتہ پیش کیا تو آپ نے اس کو آزاد کر دیا۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا فرمایا خدا نے ہم کو ایسا ہی ادب سکھایا ہے اس آیت میں اور اس ٹکڑا رتہ سے بہتر اس کا آزاد کرنا ہی ہے اور کلینی نے بسند صحیح حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت کی ہے کہ خط کا جواب دینا واجب ہے جیسے

سلام کا جواب واجب ہے۔ اس بارے میں خبریں بہت ہیں اور مجمع البیان میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ تحیت باحسن (نیک و بہتر تحیت) اس صورت میں ہے کہ سلام کرنے والا سون ہو۔ اور واپس کرنا اس صورت میں ہے جبکہ سلام کرنے والا اہل کتاب سے ہو۔ لہذا اگر مسلمان سلام کرے اور کہے السلام علیک تو جواب میں کہو وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیونکہ تحیت باحسن کیا ہے۔ اگر کافر سلام کرے تو کہو علیکم اور بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں صورتیں مسلمانوں کے لیے ہیں اور روایت کی ہے کہ ایک مرد حضرت رسول خدا کے پاس آیا اور کہا السلام علیک فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ دوسرا آیا اور کہا السلام علیک ورحمۃ اللہ حضرت نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تیسرا آیا اس نے کہا السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اول و دوم کے لیے جواب سلام میں الفاظ آپ نے زیادہ کئے لیکن تیسرے کے لیے زیادہ نہیں کیا حضرت نے فرمایا تیسرے نے میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا اس لیے اس کے الفاظ سلام کو اسی طرح میں نے واپس کر دیا۔ اور سلام داخل تحیت ہے اور اس کا جواب واجب ہے اور دوسرے قول کی تحیت اس طرح ہے کہ غیر نماز میں اجازت دے اور حکم نماز اور افعال کے تحیات مذکور ہوں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

دوسرا مطلب۔ اصحاب میں سے بعض نے کہا ہے کہ اگر کہے السلام علیک یا علیکم السلام صحیح ہے اور اس کا جواب واجب ہے اور علامہ نے کہا ہے اگر علیکم السلام کہے تو اس کا جواب واجب نہیں ہے کیونکہ یہ سلام نہیں ہے بلکہ جواب سلام ہے۔ اس کی توثیق ہے کہ علامہ نے روایت کی ہے کہ ایک شخص جناب رسول خدا کے پاس آیا اور کہا علیک السلام یا رسول اللہ حضرت نے فرمایا علیک السلام مردوں کی تحیت ہے جب تم سلام کرو تو کہو سلام علیک پھر جو تمھارے جواب میں کہے گا تو وہ کہے گا وعلیک السلام۔ اسی طرح سلام، السلام سلامی علیک اور سلام اللہ علیک میں اختلاف ہے اور ظاہر ابن ادیس کا قول ہے کہ ان میں سے اور ایسے ہی الفاظ کے کسی ایک کا جواب سلام واجب نہیں ہے اور آیت کا عام ہونا ان میں شامل ہے اور جواب کا واجب ہونا زیادہ واضح ہے۔

تیسرا مطلب۔ اس میں اختلاف ہے کہ نماز کے علاوہ کیا سلام کے جواب میں علیکم السلام علیکم کو مقدم کر کے کہنا معین ہے۔ تذکرہ میں علامہ کا ظاہر یہ ہے کہ اگر سلام کرنے والا ایک شخص ہو تو وہ علیک السلام کہے۔ اگر اوکو گرا دے اور کہے علیک السلام تو صحیح ہے اور کہا ہے کہ اگر دو اشخاص ایک دوسرے سے ملیں اور ہر ایک دوسرے کو سلام کرے تو ہر ایک پر جواب سلام واجب

نہ ہو تو حرمت پر تاکید کرنا مشکل ہے۔ اور ہر حال میں بغیر ضرورت و بلا مصلحت کی قید لگانا چاہیئے۔
 چنانچہ کہتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ اگر مجھے طبیب نصرانی کی حاجت ہو تو کیا میں اس کو
 سلام کروں اور دوا کروں؟ حضرت نے فرمایا ہاں لیکن تمہاری دوا اس کو فائدہ نہ دے گی۔ ایضاً
 بسند حسن مثل صحیح کے بھی اس معقول کی روایت کی ہے اور علامہ نے کہا ہے کہ اہل ذمہ پر سلام کی
 ابتداء نہ کرنی چاہیئے۔ اور اگر ذمی یعنی کسی کا ذکر کو سلام کیا جو امان میں ہو یا جو شخص اس کو نہ پہچانے
 اور سلام کے بعد معلوم ہو کہ وہ ذمی تھا تو اس کے جواب میں بغیر سلام کے کہے ہلاک اللہ یعنی
 خدا تیری ہدایت کرے۔ انعم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خدا تیرے صبح کرنے کو نیک کرے یا اطفال
 اللہ بقا لک یعنی خدا تیری زندگی کو دراز کرے۔ اور اگر سلام کا جواب دے تو کہے وعلیک
 علامہ کا کلام تمام ہوا۔ اور بسند حسن مثل صحیح کے حضرت امام محمد باقرؑ سے منقول ہے کہ رسول خداؐ
 نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان تم کو سلام کرے۔ تو کہو وعلیک السلام اور اگر اہل ذمہ سلام کرے تو کہو
 علیک۔ اور بسند موثق حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ امیر المؤمنینؑ نے فرمایا کہ اہل کتاب سے
 سلام کی ابتداء نہ کرو۔ اگر وہ تم کو سلام کریں تو جواب میں کہو وعلیک۔ اور بسند موثق دیگر حضرت
 صادقؑ سے منقول ہے کہ اگر یہودی و نصرانی اور مشرک و بت پرست کسی پر سلام کرے اور وہ
 بیٹھا ہو تو کہے علیک۔ اور دوسری موثق مثل صحیح حدیث میں فرمایا کہ کہو علیک۔ الغرض ان امارات
 معتبرہ سے معلوم ہوا کہ کفار سے مطلقاً سلام کی ابتداء نہ کرنی چاہیئے اور دوسری حدیثیں اس بارے
 میں بہت ہیں۔ مگر ضرورت کے موقع پر ان کے جواب میں علیک یا وعلیک یا علیکم یا وعلیکم واو
 کے ساتھ دونوں جائز ہے اور بعض عامر نے واو کے ساتھ تجویز نہیں کیا ہے اور کیا ان کو پورا
 سلام نہ کرنا چاہیئے؟ بعض نے مکروہ اور بعض نے حرام جانتا ہے۔ احوط ترک ہے کیا ان کا ان
 مذکورہ جوابوں میں سے کسی ایک سے جواب دینا یا جب بنے اس میں اختلاف ہے اور احوط
 یہ ہے کہ ترک نہ کرے۔ اور ان غیر سلام کی عبارتوں کو علامہ نے کہا ہے کہ میں نے کسی حدیث میں
 نہیں دیکھا ہے اور کہیں نے حضرت امام رضاؑ سے روایت کی ہے کہ حضرت صادقؑ سے لوگوں
 نے کہا کہ یہودی و نصرانی کے لیے ہم کیسے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا تم کہو بَارکَ اللہُ فی دُنْیَاکَ
 یعنی خدا تمہاری دنیا میں تم کو برکت دے۔ اور خالد قلابی سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں
 نے حضرت صادقؑ سے عرض کی کہ میں ایک ذمی سے ملاقات کرتا ہوں اور وہ مجھ سے مصافحہ کرتا
 ہے۔ فرمایا اپنے ہاتھ کو خاک یا دیوار پر مل لو۔ میں نے عرض کی ماضی اور دشمن اہل بیت سے مصافحہ
 کا کیا حکم ہے۔ فرمایا اپنے ہاتھ کو دھوؤ۔ اور حدیث صحیح میں حضرت باقرؑ سے روایت کی ہے کہ

اگر مجوسی سے مصافحہ کرے ہاتھ کو دھوئے اور وضو کرے اور حدیثِ مؤثقہ میں یہودی اور نصرانی کے مصافحہ کے بارے میں فرمایا کہ ہاتھ میں کپڑا لپیٹ کر مصافحہ کرے اکثر علماء نے دھونے پر مجھول کیا ہے اس پر کہ رطوبت ہو اور خاک پر ملنے کو اس پر مجھول کیا ہے کہ خشک ہو اور اخیر کو مجھول کیا ہے انتہای پر۔

دسواں مطلب۔ سلام میں ابتداء کرنے کی بہت فضیلت اور ثواب وارد ہوا ہے کہ اس رسالہ میں اس کے ذکر کی گنجائش نہیں ہے اور حضرت صادقؑ سے روایت ہے کہ سلام کی ابتداء رسولؐ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ اور جناب امیرؑ سے منقول ہے کہ سلام میں شتریکیاں ہیں اہتر ابتداء کرنے والے کے لیے ہیں اور ایک جواب دینے والے کے لیے ہے اور جناب رسولؐ خداؑ سے منقول ہے کہ خلیل ترین مردم وہ ہے جو سلام میں مٹل کرے اور بہت سی حدیثیں سلام ظاہر کرنے کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں۔ اور ابن بابویہ نے بسند معتبر حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جناب رسولؐ خداؑ نے فرمایا سلام کا آشکار کرنا یہ ہے کہ سلام میں کسی مسلمان سے مٹل نہ کرے۔ اور حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ تواضع تمام ضرور لول میں سے ایک یہ ہے کہ جس سے ملاقات ہو اس کو سلام کرے۔ جناب رسولؐ خداؑ سے منقول ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو سلام و مصافحہ کرو، اور جب متفرق ہو تو ایک دوسرے کو استغفار کرتے ہوئے جدا ہو، اور دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ میخاج حق مسلمانانِ مسلمانوں پر یہ ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو ہر ایک دوسرے کو سلام کرے۔ اور کیلینی نے حضرت باقرؑ سے روایت کی ہے کہ مسلمان کہتے تھے کہ سلام خدا کو آشکار کرو۔ بیشک سلام خدا ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یعنی اُس کے ظلم کے سبب سے اُس سے ترک سلام نہ کرو، اور حدیثیں سلام آشکار کرنے کی بہت ہیں اور بعض حدیثوں میں بغضِ تشنا بھی وارد ہوئی ہے جیسا کہ قرب الاسناد میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جناب امیرؑ علیہ السلام امام کے خطبہ میں سلام کے جواب سے کراہت رکھتے تھے۔ اور ابن بابویہ نے خصال میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ تین اشخاص ہیں جن کو سلام نہ کرنا چاہیے۔ جو جنازہ کے ساتھ جا رہا ہو۔ جو شخص پیادہ نماز جمعہ کے لیے جا رہا ہو، اور جو شخص حمام میں ہو۔ نیز حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ رسولؐ خداؑ نے چار اشخاص کو سلام کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ مسیت کو مستی کے وقت جو توتیں بناتا ہے۔ جو شخص نزدیکیا ہے اور اس شخص پر جو مکان کے تحت پر تو کھیتا ہے اور امامؑ فرماتے ہیں کہ میں پانچویں کا امتناع کرتا ہوں۔ میں منع کرتا ہوں اس سے کہ شرط خج کھیلنے والے کو سلام کرو۔ نیز حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ آپ نے اپنے آباؤ اجداد سے روایت کی ہے کہ چھ اشخاص ہیں جن کو سلام نہ کرنا چاہیے۔ یہودی۔ مجوسی۔ نصرانی۔ جو شخص پاخانہ کر رہا ہو جو شخص

جن لوگوں کو سلام نہ کرنا چاہیے چھ ہیں

شراب پی رہا ہو۔ اور ایسے شاعر کو جو باعفت عورتوں کو اپنے شعر میں فحش کہے۔ اور ان لوگوں کو جو خوش طبعی کے طور پر ایک دوسرے کو مال کی گالی دیتے ہیں نیز حضرت امیر المومنینؑ سے روایت کی ہے کہ چھ اشخاص ہیں جن کو سلام کرنا مناسب نہیں ہے یہودی، نصاریٰ اور بنو نذر و شطرنج کھیلنا سے اور جو لوگ شراب پیتے ہیں اور جو بربط و غلبہ و بجاتے ہیں اور وہ لوگ جو کھیل اور شعر میں ایک دوسرے کو مال کی گالی دیتے ہیں نیز حضرت صادقؑ نے اپنے پیر بزرگوار سے روایت کی ہے کہ نہ سلام کرو یہود، نصاریٰ، مگر، ثبوت پرست کو اور نہ ان لوگوں کو سلام کرو جو شراب پیتے بیٹھے ہوں اور نہ شطرنج باز، نہ باز مچخت۔ اور اس شاعر کو جو پاکیزہ و عقیقہ عورتوں کو اپنے شعر میں فحش کہتا ہو اور نہ نماز پڑھنے والے کو کیونکہ نماز پڑھنے والا جواب نہیں دے سکتا۔ سلام مستحب ہے اور اس کا جواب واجب ہے اور نہ اس شخص کو جو سوکھا ہوا ہے اور نہ اس شخص کو جو پاخانے میں بیٹھا ہو۔ اور نہ اس شخص کو جو حجام میں ہو اور نہ اس شخص کو جو علانیہ فسق کرتا ہو۔ اور شطرنج باز پر سلام کی ممانعت میں زیادہ مبالغہ گذر چکا۔ اور بعض روایتوں میں شراب پینے والے پر سلام کرنے کی ممانعت ہوئی ہے اور ان روایتوں کے اکثر راوی حامی ہیں اور عامر نے اس بارے میں حدیثیں بہت نقل کیں سے روایت کی ہیں اور بعض کا اعتقاد یہ ہے کہ جو شخص ان حالات میں سے کسی حال میں سلام کرے جیسے حجام اور نماز میں خطبہ پڑھتے وقت تو اس کا جواب واجب نہیں ہے اور ان احادیث سے آیت کریمہ کی تخصیص نہیں کی جاسکتی اور اگر مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب واجب ہے لہذا اس جماعت کو سلام سے ممانعت ممکن ہے کہ کراہت پر معمول ہو۔ یا واقعی کراہت یا بعض کم سے کم ثواب میں جیسا کہ ملا احمد اردبیلی نے دونوں کا احتمال کیا ہے اور عامر میں سلام کی کراہت وارد ہوئی ہے کہ اس صورت میں ہے جیکہ لنگی نہ باندھی ہو۔ اور بعض الاموال نے حجام میں سلام کیا ہے اور مشہور ہے کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہو اس کو سلام کرنا مکروہ نہیں ہے۔ اس بارے میں مختلف حدیثیں ہیں اور بعد نہیں ہے کہ ممانعت کی حدیثیں تفسیر پر محمول ہوں اور صاحب کنترا العرفان نے کہا ہے کہ سلام نہ کرنا چاہیے اس کو جو نذر و شطرنج بازی کرتا ہو۔ اور جو شخص گانا اور خواندگی کرتا ہو اور جو شخص لہو و لعب کے طور پر کبوتر اڑاتا ہو اور جو کسی گناہ میں مشغول ہو۔ ان کے کلام کے سوا کسی میں میں نے نہیں دیکھا بعد نہیں ہے کہ اگر منکر سے ممانعت کے ارادہ سے سلام دکرے تو بہتر ہوگا اور کہلے کہ بعض شافعی اور حنفی مذہب کے لوگوں نے کہا ہے کہ جب خطبہ کی حالت میں ہو تو سلام کا جواب ساقط ہے یا قرآن پڑھ رہا ہو یا قضا سے حاجت میں ہو یا حجام میں ہو۔ اور یہ منوع ہے کہ جو مستحبات میں مشغول ہوئے سے واجب ساقط نہیں ہوتا لیکن میرے نزدیک اقویٰ یہ ہے کہ مکروہ ہے سلام کرنا نماز پڑھنے والے کو کیونکہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ اس کو قیام واجب سے روک دیتا ہے کہ جواب

سلام دے یا ترک واجب کرے اگر جواب نہ دے یہ قول اور سبب دونوں ضعیف ہیں۔
 گیارہواں مطلب۔ آداب سلام میں یہ ہے کہ حدیث سے روایت کی ہے کہ چھ اشخاص ہیں جن کو صیغہ
 کرے صلیٰ علیہ وسلم نے بسند معتبر حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ چھ اشخاص ہیں جن کو صیغہ
 جمع کے ساتھ سلام کا جواب دینا چاہیے۔ ہر چند ایک شخص ہو۔ ایک وہ ہے جس کو جینکے آئے
 تو اُس سے کہے **يُؤَدِّعُكُمْ اللّٰهُ** اگرچہ اُس کے ساتھ کوئی دوسرا نہ ہو۔ اور وہ شخص جو ایک شخص
 کو سلام کرے تو کہے **اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ** اور جو شخص کسی شخص کے لیے دعا کرے عافاکم اللہ اگرچہ
 وہ ایک ہو یعنی اُس کے ساتھ اُس کے علاوہ بھی ہیں یعنی ملائکہ کا تباہ اعمال وغیرہ میں۔ اور
 چاہیے کہ سب کا ارادہ کرے یا چاہیے کہ تمام مومنوں کو قصد میں شریک کرے۔ اور اول زیادہ ظاہر
 ہے اور آگاہی دیتا ہے۔ اس پر کہ عورت کو چاہیے کہ سلام کرے جب بھی مذکر کے خطاب سے واقع
 ہو۔ اگر جمع کے صیغہ کے ساتھ ہو۔ جیسا کہ بعض اصحاب کے کلام کا ظاہر ہے اور دوسری سند سے
 انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ جو شخص کے التّسلام علیکم وہ دس نیکیوں کا باعث ہے اور جو کہے
اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ تو بیس نیکیوں کا سبب ہے۔ اور جو شخص کے التّسلام علیکم ورحمۃ اللہ
 وبرکاتہ تو تیس نیکیاں ہیں اور چاہیے کہ سلام کرنے والا زیادہ نہ بڑھے بلکہ جواب دینے والے
 کے لیے زیادتی چھوڑ دے اور جواب میں مقررہ قدر سے زیادہ نہ کہے جیسا کہ کلینی نے بسند صحیح
 حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ جناب امیر ایک جامعہ کے پاس گزرے اور آپ
 نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا علیک التّسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ و رضوانہ حضرت نے
 فرمایا کہ ہمارے واسطے اُس سے آگے نہ بڑھو۔ جو فرشتوں نے ہمارے پر ابراہیم سے کہا
 ہے۔ انھوں نے کہا رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اهل البیت اور مستحب ہے کہ سوار
 سادہ کو سلام کرے۔ کھڑا ہو یا بیٹھے چمکے کو۔ اور کہ تعداد والے لوگ زیادہ تعداد کے لوگوں کو۔ اور خود
 بزرگ کو گھوڑے سوار یا خیر سوار کو۔ اور دونوں سوار کو سلام کریں اور جو شخص کسی مجلس میں داخل ہو
 تو اول مجلس کو سلام کرے اور ہر ایک اُن میں سے برعکس کریں جائز ہے چنانچہ بہت سی حدیثوں میں
 وارد ہوا ہے کہ جناب رسول خدا اطفال کو سلام کرتے تھے۔

بارہواں مطلب۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے فاذا دخلتمہم یوتوا فسلموا علی انفسکم
 تحیۃ من عند اللہ مبارکتا طیبۃ یعنی جب کسی گھر میں داخل ہو تو اپنے آپ کو سلام کرو
 یہ ایک تحیّۃ خدا کی جانب سے ہے جسے تمہارا لیے خدا نے مقرر کیا ہے۔ دنیا و آخرت کی
 برکت کے ساتھ تاکہ پاک و پاکیزہ اور پاک نفس کا سبب ہوں۔
 واضح ہو کہ اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے۔

پہلی وجہ : یہ کہ سلام مراد اُن گھر والوں پر ہے جو گویا اُس کی جان کے مانند ہیں جیسے لا تَقْتُلُوا انْفُسَكُمْ یعنی ایک دوسرے کو مت قتل کرو۔ تختہ من عند اللہ سلام کی نصیحت پر اشارہ ہے یعنی جاہلیت کے طریقہ سے صباح الخیر و مساء الخیر و انعم صباحا وغیرہ انہی کے مثل مت کہو اور سلام کرو کہ وہ ایک تحیت ہے جو خدا نے تمہارے لیے پسند فرمایا ہے اور دلوں کی پاکیزگی اور برکت کا باعث ہے۔ جیسا کہ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا کے اصحاب جب آنحضرت کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے۔ انعم صباحاً و انعم مساءً۔ یہ اہل جاہلیت کا سلام تھا۔ آخر خداوند عالم نے یہ پیغام بھیجا کہ وادعوا لہ حیواً بہا لہ یمیتا بہ اللہ یعنی جب تمہارے پاس وہ لوگ آتے ہیں تو تم کو اس طرح سلام کرنے میں جس طرح تم کو خدا نے سلام نہیں بھیجا ہے۔ پھر حضرت نے ان سے فرمایا کہ خدا نے اس سلام کو ایسے سلام سے تبدیل کر دیا ہے جو اس سے بہتر ہے اور وہ اہل بہشت کا سلام ہے لہذا کو السلام علیکم۔

دوسری وجہ : یہ کہ مراد اپنے اہل و عیال پر سلام ہے۔ ابن بابویہ نے معنی الاخبار میں حضرت امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ مراد مرد کا سلام اہل خانہ پر ہے مکان میں داخل ہو اور وہ اُس کے سلام کا جواب دیں۔ یہ ہے سلام تمہارے نفس کا اور مجمع البیان میں اس مضمون کو حضرت صادق سے روایت کیا ہے۔

تیسری وجہ : یہ کہ اپنے آپ پر سلام مراد ہے جبکہ گھر میں کوئی نہ ہو تو کہے السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین اور علی بن ابراہیم نے تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مکان میں داخل ہو۔ اگر اُس میں کوئی ہو تو اُس کو سلام کرے اور اگر کوئی نہ ہو تو کہے السلام علینا من عند ربنا۔ اور بعض نسخوں میں یہ ہے کہ بعضوں نے کہا ہے کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور دونوں فرشتوں کا ارادہ کرے جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور خصال میں بسند مختصر حضرت امیر المومنین سے روایت کی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مکان میں داخل ہو تو اپنے اہل و عیال کو سلام کرے اور کہے السلام علیکم۔ اگر اُس کا کوئی اہل نہ ہو تو کہے السلام علینا من ربنا۔ اور جب تمہارا ملازم ہو کہے حیاء اللہ بالسلام تو کہو حیاء اللہ بالسلام و احلک دار المقام اور جناب رسول اللہ سے منقول ہے کہ جب تم میری امت میں سے کسی سے ملاقات کرو تو اُس کو سلام کرو تاکہ تمہاری عمر دراز ہو اور جب اپنے مکان میں داخل ہو تو اپنے اہل خانہ کو سلام کرو تاکہ تمہارے گھر کی برکت زیادہ ہو اور ابن عباس سے روایت کی ہے کہ مراد یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو اہل مسجد کو سلام کرو۔ تیسری وجہ زیادہ ظاہر ہے اور احادیث معتبرہ کی موید ہے اور انفسکم میں کوئی تکلف نہ کرنا

چاہیے۔ اس بنا پر بعید نہیں ہے کہ آیت سے مراد یہ ہو کہ خدا کی جانب سے اپنے آپ کو سلام کر دے اس طرح کہ کہو کہ ہمارے پورے گھر کی جانب سے ہم پر سلام ہو جیسا کہ حضرت امام محمد باقرؑ کی روایت سے ظاہر ہے۔

تیسرا سوال مطلب۔ اس میں علمائے امامیہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب کوئی نماز میں ہو اور کوئی دوسرا اس کو سلام کرے تو اس پر واجب ہے کہ انہی الفاظ سے اس کو جواب دے۔ جن الفاظ سے اس نے سلام کیا ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ اگر جواب نہ دے تو اس کی نماز باطل ہے یا نہیں؟ بعض نے کہا ہے کہ مطلق باطل نہیں ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ذکر میں سے کچھ سلام کے بعد اور جواب دینے سے پہلے عمل میں لائے تو باطل ہے ورنہ نہیں اور بعض نے دوسری تفصیلات بیان کی ہیں جن کو ہمارا انوار میں ذکر کیا ہے اور باطل ہونے کا حکم مشکل ہے اور احوط مطلقاً اعادہ ہے اگر کچھ جواب نہ دے اور بظاہر جواب سلام میں جلدی کرنا معتبر ہے اس حیثیت سے کہ اس کو جواب سلام کا ترک کرنے والا نہ کہیں بھیرا سلام کلمہ یا کسی کلام کے اشارے میں واقع ہو تو اس کلمہ یا کلام کے پورا کرنے میں جلدی کے منافی نہیں ہے۔

چودھواں سوال مطلب۔ علماء کے درمیان مشہور یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو جو نماز میں مشغول ہو کوئی سلام کرے اور کہے سلام علیکم تو واجب ہے کہ اسی کے مثل جواب دے و علیکم السلام جواب میں کہنا جائز نہیں ہے۔ اور ابن ادریس نے کہا ہے کہ سلام کے ہر لفظ کے ساتھ جواب سلام دے تو بہتر ہے اور متابعت مشہور اولیٰ و احوط ہے۔ اگر علیکم کے بجائے علیک کہے تو تردد ہے۔ اور اگر سلام کرنے والا علیکم السلام کہے تو بعض کہتے ہیں کہ اس کا جواب نہیں ہے مگر یہ کہ جواب دہ کا قصد کرے وہ دعا کا مستحق ہوتا ہے اور علامہ نے اس مسئلہ میں تردد کیا ہے اور اگر جواب جائز ہو تو کیا واجب ہے یا مستحب؟ اس میں اختلاف ہے اور وجوب قوت سے خالی نہیں ہے اور واجب ہونے کی صورت میں کیا سلام علیکم متعین ہے یا اسی کے مثل جواب جائز ہے صحیح حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اسی کے مثل جواب اولیٰ ہے ہر چیز مقابلہ بھی رکھتا ہو اور اختیار کا قول قوت سے خالی نہیں ہے۔

پندرہواں سوال مطلب۔ اگر سلام کے علاوہ دوسرے تجلیات نماز کی حالت کے علاوہ کہیں جیسے شب بخیر اور صباح الخیر اور انھیں صباحاً وغیرہ تو اس میں اختلاف ہے کہ جواب واجب ہے یا نہیں اور احوط بلکہ اظہر یہ ہے کہ یا اسی کے مثل یا اس سے بہتر عبارت میں۔ یا دوسرے سلام سے جواب دے آیت کی اور بعض حدیثوں کی عمومیت کی وجہ سے۔ اور اگر جواب میں سلام کرے احوط یہ ہے کہ تحیت کرنے والا سلام کا جواب دے اس سبب سے بغیر سلام کے جواب

فینے کی خرابی کم ہے اگرچہ اس میں مسکت کی متابعت زیادہ ہے اور اگر اس عبارت کو کوئی شخص کسی سے کہے جو نمازیں ہو عظیم تراش کمال ہوتا ہے اگر فارسی میں کہے یا ترجمہ کے ساتھ اس کے مثل کہے ساما لیاٹ و سوام نعلیاٹ وغیرہ۔ اور ابن ادریس اور محقق نے کہا ہے کہ اس کو جواب دینا جائز ہے اور محقق نے کہا ہے کہ اگر اس کے لیے دُعا کرے اور وہ مستحق دُعا ہو تو دُعا کرے جواب سلام نہ دے۔ میں اس سے منع نہیں کرتا۔ اور علامہ نے کہا ہے کہ اگر سلام کرے اور سلام علیکم کہے تو انہی کے مثل جواب دے۔ اور وعلیک السلام نہ کہے اس لیے کہ قرآن کے برعکس ہے۔ اور حضرت صدیق نے اس شخص کے جواب میں جس نے پوچھا کہ حالت نمازیں جب کوئی سلام کرے تو کس طرح جواب دیا جائے۔ فرمایا کہ سلام علیکم کہے وعلیک السلام نہ کہے اس لیے کہ عمارؓ نے حضرت رسولؐ کو سلام کیا جبکہ آپ نماز میں مشغول تھے۔ تو حضرت نے اسی طرح جواب دیا۔ پھر علامہ نے کہا ہے کہ اگر اس کو کوئی سلام علیکم کہے علاوہ سلام کرے یعنی اگر کوئی تحیت کہتا ہے تو اسی لفظ اور سلام علیکم کے ساتھ عموم آیت کے لحاظ سے جواب دینا جائز ہے۔ اگر کسی تحیت کا نام نہ لے تو اس کے جواب میں اس کے لیے دُعا کرنا جائز ہے۔ اگر وہ مستحق دُعا ہو تو دُعا کا قصد کرے سلام کا جواب نہیں مختلف جواب کو واجب جاننا ہے۔ حالانکہ مسئلہ نہایت اشکال میں ہے اور دُعا کے قصد سے جواب قوت سے خالی نہیں ہے اور اگر جواب عربی تحیت اور صحیح سلام کے ساتھ دُعا کے قصد سے دے بعید نہیں ہے کہ جائز ہوگا اور احوط یہ ہے کہ اگر اس دُعا میں گزرا ہو جائے تو نماز دوبارہ پڑھے۔ خواہ جواب دے یا نہ دے۔

سوال ہوا لے مطلب۔ اگر اٹھائے نماز میں کسی کو سلام کریں مشہور ہے کہ اس کا جواب بلند آواز سے دے تاکہ وہ سن لے اگر ممکن ہو اور محقق کا ظاہر کلام معتبر یہ ہے کہ نماز میں نہ ناؤا جا نہیں ہے۔ بظاہر غیر نماز کے گاندا اس کو نہ نا چاہیے یا اشارہ کرے جو اسے سمجھا دے کہ اس نے جواب دیا ہے۔ اور جو حدیثیں سننے کے واجب نہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ شاید فقہ پر معمول ہوں جیسا کہ شہید علیہ الرحمہ نے ”ذکر“ میں کہا ہے کہ اگر خطہ کا موقع ہو اور نقیہ کرے تو سلام کا جواب آہستہ دے کہ خود سن لے جو جواب کا ثواب رکھتا ہے۔ اور مخالفوں کی نگاہ میں بھی غلامی رہے۔

ستر ہوا لے مطلب۔ اگر کوئی دوسرا جواب سلام دے دے اور وہ نماز میں ہو تو کیا جائز ہے کہ وہ بھی جواب دے یا مسکت ہے یا جائز نہیں ہے بعض نے کہا ہے کہ مسکت ہے۔ کیونکہ آیت کا حکم مطلق کے ساتھ ہے اور بعض نے کہا ہے کہ جائز نہیں ہے۔ مگر دُعا کے قصد سے جیسا کہ گزرا۔ اور بعید نہیں ہے کہ ترک احوط ہو۔

ہم نے اس مسئلہ میں کلام کو طول اس لیے دیا کہ اکثر اوقات انسان اس کے احکام کا محتاج

ہوتا ہے۔ اور اکثر علماء اس سے متعرض نہیں ہوتے ہیں اور اس احتمال کی بنا پر جو اکثر متفقین نے کیا ہے کہ آیہ کریمہ ہدیہ میں شامل رہی ہوگی۔ لہذا اگر اس کے بعض بھی مذکور ہوں تو مناسب ہے۔
 واضح ہو کہ علماء کے درمیان مشہور یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو کوئی چیز بخشے تو اس کا عوض دینا واجب نہیں ہے اور شیخ طوسی سے نقل کیا ہے کہ مطلق ہبہ عوض کا مقتضی ہے اور اس کا عوض دینا واجب ہے اور ابو الصلاح حلبی قائل ہوئے ہیں کہ لہست ترہبہ بلذ تر عوض کا مقتضی ہوتا ہے اور چاہیے کہ کم سے کم کسی کے مثل عوض دے دیں۔ اور جب تک عوض نہ دیں تصرف اس میں جائز نہیں ہے۔ اور یہ دونوں قول بعید و نادر ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی چیز بخشا ہے تو عوض کی شرط کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یا مطلق چھوڑ دیتا ہے۔ اگر عوض نہ لینے کی شرط کی ہو تو ہبہ کرنے والے کی طرف سے عقد جائز ہوگا اور وہ شیخ کا اختیار رکھتا ہے اور اگر عوض کی شرط کی ہو تو چاہیے کہ اس شرط پر عمل کرے۔ پھر اگر عوض کی تعیین کی ہو تو عوض لازم آتا ہے۔ اگر ہبہ قبول کرنے والا جو شرط ہوئی ہے دے دے اور ہبہ کرنے والا قبول کرے تو ہبہ لازم ہوتا ہے اور شیخ نہیں کر سکتے۔ اور کیا لازم ہے کہ عوض قبول کرے۔ اس میں اختلاف ہے۔ اظہر یہ ہے کہ لازم نہیں ہے اور شیخ کر سکتا ہے اور قبول نہ کرے اور شیخ کر دے اور ہبہ قبول کرنے والے پر واجب ہے کہ شرط کو وفا کرے۔ یا اس میں اس کو اختیار ہے کہ عین شے کو واپس کر دے۔ اور اس مسئلہ میں فروع بہت ہیں۔ اور علماء کے درمیان مشہور یہ ہے کہ پیشاب و پاخانہ کرتے وقت رو بقبلہ یا پشت بقبلہ کرنا حرام ہے اور بعض نے مکروہ جانا ہے۔ البتہ جنب اور عائض پر قرآن مجید کے الفاظ مس کرنا حرام ہے۔ اکثر علماء نے اسمائے باری تعالیٰ و اسمائے انبیاء و آئمہ اطہار علیہم السلام کا مس کرنا بھی حرام جانا ہے۔ اسی طرح ان چار سورتوں کا اور ان کے بعض اجزاء کو پڑھنا حرام ہے جو میں سجدہ واجب ہے اور ان کو مسجد حرام اور مسجد رسول میں مطلقاً داخل ہونا اور عام جہدوں میں ٹھہرنا اور اس میں کوئی چیز رکھنا حرام ہے۔ اور احوط یہ ہے کہ جنب اور عائض رسول خدا اور آئمہ طاہرین کے مشابہ مشرفین داخل نہ ہوں۔ اور محدث کے لیے اختلاف ہے اور احوط یہ ہے کہ کتابت قرآن اور اسمائے شریفہ کو نہ چھوئیں۔ اور غلام، کنیز اور نوجوان کو بغیر کسی جرم اور خیانت کے مارنا اور ذیبت پہنچانا جائز نہیں ہے اور ان کی تادیب ضرورت سے زیادہ جائز نہیں ہے بعض نے کہا ہے کہ غلام۔ لڑکے اور کنیز کو دس تازیانے سے زیادہ تادیب کرنا حرام ہے۔ اور اکثر نے مکروہ جانا ہے اور ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ تادیب کی حد پانچ تازیانہ یا چھ تازیانہ ہے اور دوسری روایت میں اطفال کی تادیب میں مرتبہ واحد ہوئی ہے اور حدیث صحیح میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص کسی مملوک کو تھکر رہا یعنی یہ کہ حد کا باعث اس سے

سے انکار کریں یا واجب کی صورت سے عمل میں لائیں بدعت اور حرام ہے۔ اسی طرح روزہ اور زکوٰۃ اور اعتکاف اور حج و عباد اور مزاروں حکم اُن سے متعلق ہیں جن میں غلط ڈالنا یا ان سے انکار کرنا حرام ہے۔ اسی طرح جو تکلیفیں انسان کو مختلف حالات میں لازم ہوتی ہیں جیسے کہ جب گھر میں اہل ہوتا ہے اہل خانہ کے ساتھ معاشرت میں بہت سی تکلیفیں اُس کو عارض ہوتی ہیں مثلاً اس کے نفقہ اور لباس باپ ماں کو دینا اور اُن کی عزت و حرمت کی حفاظت اور اُن سے بلند آواز سے باتیں نہ کرنا اور اُن کے سامنے آفت نہ کرنا۔ اگر وہ گالی دیں یا ماریں جو صبر کرنا اور اُس کا محض نہ لینا۔ اسی قسم کے افعال اور اولاد کو نفقہ و لباس دینا ان کو محبت نقصان و ایذا نہ پہنچانا اور ان کے حقوق کا باعث نہ ہونا۔ اُن کی تربیت کرنا۔ واجبات پر عمل کا اور محرمات کے ترک حکم دینا اور رضاعت اور پرورش کے احکام اور اُن سے متعلق تمام امور کی تعلیم دینا اور زوجہ کو نفقہ اور کپڑا دینا اور سخت مشقت کی خدمت نہ لینا۔ اُن سے کج خلقی نہ کرنا۔ اُن کو محبت اذیت نہ پہنچانا، اور ہر چار شب میں ایک شب اُن کے پاس سونا اور ہر چار مہینے میں ایک مرتبہ جماع کرنا اور تمام امور جو تفصیل سے حدیثوں میں مذکور ہیں اور اگر کسی یمنیاں ہوں تو اُن کے ساتھ امور میں عدل کرنا اور غلام و کنیز کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنا اور تکلیف شاقہ نہ دینا، اُن کو تنگ اور بھوکا نہ چھوڑنا وغیرہ۔ اسی طرح تمام خادموں اور ملازموں کے حقوق کی رعایت اور ہمسایوں کے حقوق کی رعایت کرنا اور اُن میں جو بھوکے ہوں اُن کو سیر کرنا اور ان کو چیزیں عاریت دینے سے نہ روکنا نیز روٹی، آٹا اور نمک وغیرہ اُن کی ضروریات سے دریغ نہ کرنا۔ اور ضرورت کے وقت ان کو فرش و ظرف وغیرہ دینا۔ ان میں سے اکثر ماعون (عاریت دینے) میں داخل ہیں اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ افسوس ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی عبادت میں ریا کرتے ہیں اور ماعون (عاریت دینے) میں بخل کرتے ہیں حضرت صادقؑ سے متعلق ہے کہ ماعون ایک فرض ہے جو تم دیتے ہو اور نہ کی ہے جو کرتے ہو۔ اور اپنے گھر کی چیزیں جو تم دیتے ہو اور ماعون میں سے زکوٰۃ ہے۔ لاوی نے کہا کہ یا حضرت ہمارے کچھ ہمسائے ہیں جن کو ہم عاریت دیتے ہیں تو وہ چیزوں کو توڑ دیتے ہیں اور خواب کر دیتے ہیں۔ کیا تم پر کوئی الزام ہے اگر ہم ان کو نہ دیں۔ حضرت نے فرمایا جب ایسا ہو تو تم نہ دو کوئی الزام نہیں۔

باسپ ماں کی غفلت و اولاد کی تربیت کے احکام

ہمسایوں کے حقوق

اور مخیلہ حقوق کے حیوانات کے حقوق ہیں جن کو لوگ پالتے ہیں۔ اُن پر واجب ہے کہ ان کو گھاس چارہ اور پانی دیں اور اُن کی طاقت سے زیادہ اُن پر بار نہ لادیں اور بلاوجہ نہ ماریں۔ اور ایک روایت وارد ہوئی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ایک عورت پر ایک بلی کے بارے میں عذاب کیا جس کو اُس نے قید کر رکھا تھا اور بھوک اور پیاس سے وہ مر گئی۔ اور حقوق خانہ و اہل خانہ بہت

ہیں۔ اکثر ان میں سے واجب ہیں ہم نے اتنا ہی لکھنے پر اکتفا کر کے — اور جب مکان سے باہر جائے دوست و دشمن، کافر و مسلمان، آشنا و بیگانہ مجالس میں، راستہ چلتے میں معاشرت کے بہت حقوق ہیں، اُن کے بارے میں حدیثیں کتاب عشرات میں مذکور ہیں حقوق رحم و مصاحبین۔ دوست، برادران ایمانی، اور مسلمان کا حق مسلمان پر۔ اور اہل ذمہ کے ساتھ سلوک و برتاؤ اور مسلمانوں سے ترکِ جسد و تکبر و کینہ و عداوت اور سخن چینی، اور ان کے عیوب کی تلاش اور اُن کا افشاء کرنا بہت مت لگانا، افتراء کرنا اور اُن سے گمان بد کرنا، اور اہل شر سے اور اہل محلہ اور اہل قبیلہ سے ناہنجب کرنا۔ اور اُن پر پوشش اور رفتار و گفتار میں جبر و سختی کرنا اور دل تنگ ہونا اور حماقت اور بے عقلی کے ساتھ پیش آنا۔ اُن کو گالی دینا اور فحش کہنا بغیر کسی سبب شرعی کے کسی کو مارنا، کج خلقی کرنا۔ بیادوات، ظلم، باطل پر فخر، اور لوگوں کو گمراہ کرنا، اور بغیر علم کے فتویٰ دینا۔ ظالموں کی اعانت اور ظلم میں اُن کی موافقت کرنا اور اُن کے فعل پر راضی رہنا اور علانیہ حرام کے مُرتکب ہونا وغیرہ۔ وغیرہ کہ ان ہر ایک پر سخت سے سخت عذابوں کی دھمکیاں وارد ہوتی ہیں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا واجب ہونا۔ وحب فی اللہ و بغيض فی اللہ خدا کی خوشنودی کے لیے کسی سخت کرنا یا کسی پر سختہ کرنا اور دینِ خدا میں مکر و فریب نہ کرنا اور اپنے اہل و عیال کو عبادت کا حکم دینا اور گناہوں سے باز رکھنا۔ اور کفار اہل ذمہ کے ساتھ سلوک و برتاؤ کی کیفیت اور اُن کے امان کی رعایت کرنا اور عہد و امان نہ توڑنا۔ اور مخالفین اور بادشاہانِ جور اور ظالم حکام و امار سے تقیہ کرنا اور اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالنا تاکہ قتل ہونے کی نوبت نہ آئے اور قتل کرنے یا تقیہ نہیں ہوتا۔ اور اعضا کاٹنے اور اندھا کرنے اور اسی طرح کے امور میں اگر جانے کہ اگر نہ کرے گا تو قتل ہو جائے گا۔ اور اس فعل سے وہ شخص مرتا نہیں اختلاف ہے اور تقیہ کے سبب سے ناجی گواہی دے سکتا ہے۔ اگر کسی کے قتل کا باعث نہ ہو۔ اور مجبوری مُقسم اپنے آپ سے اور دوسرے مومن سے ظالم کے ضرر کو دفع کرنے کے لیے جائز ہے اور دونوں میں جب تک ممکن ہو تو تبرک سے جیسے ایک مومن کا مال دوسرے مومن کے پاس ہو۔ اور کوئی ظالم چاہے کہ جبر و سختی سے غضب کر لے۔ وہ قسم کھائے کہ مال اُس کا میرے پاس نہیں ہے اور قصد کرے کہ جو مال مجھ کو دینا چاہیے وہ میرے پاس نہیں ہے اور گمراہ کفر کہنے میں بھی تقیہ جائز ہے جیسا کہ عمار نے کیا اور حق تعالیٰ نے اُن کا عذر قرآن مجید میں ذکر کیا۔ اس طرح آنحضرت اور ائمہ اطہار کی گالی میں جائز ہے۔ اور بعض حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقیہ ان سے بیزاری میں نہیں ہوتا اور بعض سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہوتا ہے اور خبروں کو ایک دوسرے سے موافق کرنے کی یہ صورت ہے کہ ان کے درمیان اختیار رکھتا ہو کہ تقیہ نہ کرے اُن کے نامزائے میں اور اپنے تئیں ہلاک ہونا قبول کر لے۔ جیسا کہ عمار کے باپ اور مال

اور سب کو ان میں جاری کریں اور جو شخص حدود تعزیرات کی مخالفت کرے اُس کو سزا دیں اور ان کی غیبت میں ان احکام میں سے اکثر علماء اور راویان اخبار سے متعلق ہیں جو دینِ مبین کے محافظ اور ائمہ اطہارؑ کے نائب ہیں اور تمام غلطی پر احکام الہی جاری کرنے میں ان کی اعانت اور ان کی طرف رجوع ہونا اور ان کے احکام قبول کرنا واجب ہے جیسا کہ احادیث معتبرہ میں وارد ہوا ہے کہ جس نے ان کے حکم کو رد کیا اُس نے ہمارے حکم کو رد کیا ہے اور جس نے ہمارا حکم رد کیا اُس نے خدا کے حکم کو رد کیا اور وہ خدا کے ساتھ شرک کے برابر ہے۔

دوسرا مقصد

وجوبِ توبہ کے بیان میں۔ اور اُس کے شرائط اور ان گناہوں کا بیان جن سے توبہ کرنی چاہیے اور توبہ قبول ہونے کا واجب ہونا۔ اس میں چند مطالب ہیں۔

پہلا مطلب :- وجوبِ توبہ کا بیان اور ان گناہوں کا جن سے توبہ کرنی چاہیے۔ واضح ہو کہ گناہوں سے توبہ واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ آیا تمام گناہوں سے توبہ واجب ہے یا ان گناہوں سے جن کا کفارہ نہیں ہوا ہے کیونکہ حکم معلوم ہو چکا کہ کبار کے اجتناب سے صغائر مکفر ہو جاتے ہیں تو کیا باوجود مکفر ہونے کے ان سے توبہ کرنا واجب ہے۔ اکثر کا اعتقاد یہ ہے کہ واجب نہیں ہے اور یہ قول اقویٰ ہے۔ لیکن احوط یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے گناہوں سے توبہ و انابت و استغفار کرتا رہے اور قربان الہی کے حالات پر نظر کرے جو کسی مکروہ اور ترکِ اولیٰ پر رسولِ تضرع و زاری اور خدا سے فریاد کرتے رہتے تھے جب تک کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی۔ ایسا گناہ کا اثر نہ صرف عذابِ آخرت ہے بلکہ گناہ آدمی کے دل کو سیاہ کرتا ہے اور راحتِ قربِ الہی سے دور کر دیتا ہے اور خدا کے الطاف کے استحقاق سے محروم کر دیتا ہے اور خدا کی عیادتوں کی توفیق سلب کر دیتا ہے اور شیطان کے غلبہ اور کبارِ کبرجرات کا باعث ہوتا ہے اور گناہ کو معمولی سمجھنا اصرار کا سبب ہوتا اور صغیرہ پر اصرار کرنا گناہ کی وجہ سے اور بہت دفعہ دنیاوی بلاؤں کے نازل ہونے کا باعث ہوتا ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو نصیبیت تم پر پڑتی ہے تمہارے کرتوت سے پڑتی ہے اور خدا تو بہت گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور حضرت صادقؑ نے فرمایا ہے کہ گناہوں سے ڈرو کہ ان کو حقیر سمجھو یقیناً وہ نہیں بخشے جاتے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سے گناہ ہیں فرمایا کہ وہ ہیں جن کو آدمی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس کے سوا کوئی گناہ نہ کروں تو میرا کیا کنا ہے حضرت امام محمدؑ نے منقول ہے کہ گناہ پر اصرار یہ ہے کہ گناہ کرے اور استغفار اور توبہ گناہ سے نہ کرے اور حضرت صادقؑ

سے منقول ہے کہ کوئی چیز دل کو مثل گناہ کے فاسد نہیں کرتی بیشک جو شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے برابر اُس کے دل میں اثر کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اُس کے دل کو سرنگوں کر دیتا ہے عداوت لگتا اُس میں قرار نہیں لیتا اور اس کا منہ خدا سے پھر جاتا ہے اور دنیا کے فانی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے ایضاً فرمایا کہ کسی رنگ میں حرکت نہیں ہوتی اور کوئی پیر پتھر سے نہیں ٹکراتا اور کسی سر میں درد نہیں ہوتا اور کوئی بیماری عارض نہیں ہوتی۔ مگر گناہ کے سبب سے جو آدمی کرتا ہے اور جو کچھ خلاصات کرتا ہے بہت زیادہ ہے۔ نیز فرمایا کہ گناہ آدمی کو روزی سے محروم کر دیتا ہے اور فرمایا کہ آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اُس کے سبب سے نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے اور فرمایا کہ کوئی نعمت خدا کی کو نہیں دیتا کہ اُس سے سلب کر دے۔ مگر کسی گناہ کے سبب سے جو اُس سے صادر ہوتا ہے، اور حضرت باقر سے منقول ہے کہ ہر بندہ مومن کے دل میں ایک سیفِ نقطہ اور ایمان کا ایک نور ہوتا ہے جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اُس سیفِ دی میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ نچو ہو جاتا ہے اور اگر زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ سیاہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ تمام سیفِ دی پر چھا جاتا ہے اور اس کو چھپا دیتا ہے اور اس حد تک پہنچتا ہے کہ وہ شخص خیر و نیکی کی جانب واپس نہیں ہوتا۔ ایضاً اس میں اختلاف ہے کہ جس گناہ سے انسان نے توبہ کر لی ہے کیا اُس سے پھر توبہ واجب ہے یا نہیں۔ خواجہ نصیر اور علامہ قائل ہوئے ہیں کہ توبہ ہمیشہ واجب ہے کیونکہ فعلِ قبیح پر توبہ ہمیشہ واجب ہے اور یہ بات قابلِ غور ہے کیونکہ کتنی اور حدیثیں اس پر ولادت کرتی ہیں کہ پہلی توبہ سے عذاب اُس سے ساقط ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ نہامت اور پھر نہ کرنے کا عزم و ارادہ ہمیشہ قائم رہے یہ نہیں معلوم ہے اور یہ کہ گناہ کا ارادہ رکھنا قبیح ہے۔ اگر کوئی فعل گناہ ہے جب تک عمل میں نہ لائے مُعاف ہے جیسا کہ اس کے بعد مذکور ہوگا۔ انشاء اللہ اور نہامت کا ترک کرنا بھی دور نہیں ہے کہ اسی باب سے ہو۔ کیونکہ غالباً ایک دوسرے سے ملتے نہیں اور اس صورت میں کہ کوئی عذاب اُن پر مترتب ہوتا ہے توبہ کا ایک جزو نہ ہوگا اور کسی حال میں عذاب کا استحقاق اصل مصیبت پر نہیں پلٹتا۔ اس میں شک نہیں اور یہ باتیں بھی معلوم نہیں ہیں کہ ان کے قائل ہوں۔

دوسرا مطلب۔ اس میں اختلاف ہے کہ توبہ بعض صحیح ہے کہ بعض گناہوں سے بعض کے علاوہ توبہ کرے یا یکہ چاہیے کہ تمام گناہوں سے توبہ کرے بعض کے علاوہ بعض گناہوں سے توبہ کرنا صحیح نہیں ہے خواجہ نصیر اور بعض علماء نے قولِ آخر کو اختیار کیا ہے۔ اور علامہ حلی اور ایک گروہ نے قولِ اول کو اختیار کیا ہے اور توبہ بعض کو صحیح سمجھا ہے اور سنی میں سے ورنہ لازم آتا ہے کہ ایک کافر کفر سے توبہ کرے اور مسلمان ہو جائے اور جھوٹ بولنے سے توبہ نہ کرے تو

نے دنیا والوں سے پوشیدہ کر دیا ہے اور توبہ کی اُس کو توفیق دی ہے، وہ اپنے گناہ سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار سے امید رکھتا ہے اور ہم بھی اُس کے لیے رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اُس کے مذاب سے ڈرتے ہیں۔

۱۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ غوث شریک توبہ میں عمل کے احتمال کے اعتبار سے ہے۔ اگر حق خدا کے علاوہ ہے جیسے قصا نازیں جن کو بجالا نہ چاہیے اور مثل زکوٰۃ دینے کے اور روزوں کی قضا اور کفارہ اور وہ نازیں جن کی قضا نہیں جیسے نازی عید اُن کے لیے توبہ کافی نہیں ہے اور حق الناس میں اگر مال ہو واجب ہے کہ اپنے ذمہ سے بقدر امکان بری ہو۔ اگر صاحب حق مر گیا ہو تو اس کے وارث جو ضرورت میں اُس کے قائم مقام ہیں۔ لہذا اگر وہ شخص خود یا اُس کا وارث یا بیگاہ جو اُس کی طرف سے محض خوشنودی خدا کے لیے نیابت کرتا ہو اس کو وہ حق پہنچائے تاکہ وہ صاحب حق کو دے دے۔ یا اُس کے وارث کو یا وارث کے وارث کو اور بری الزم ہو۔ اگر اُس مال کو ادا نہ کرے اور اُس کے ذمہ قیامت تک رہ جائے تو اختلاف ہے کہ قیامت میں اس کا طلب کرنے والا کون ہوگا اکثر علماء نے کہا ہے کہ صاحب اقل طلب کرے گا۔ چنانچہ ایک صحیح روایت اس بارے میں حضرت صادق سے وارد ہوئی ہے بعض نے کہا ہے کہ اُس کے وارثوں میں سے آخر وارث کو تلاش کریں گے اگر قائم تک مفتی ہو بعض نے کہا ہے کہ وہ خدا کا حق ہوگا۔ اور اگر اس کو یا اُس کے وارث کو نہ پائے تو ارادہ رکھے کہ جب صاحب حق یا اُس کے وارث کو پائے گا پہنچا دے گا۔ اگر یا اُس ہو تو تصدق کر دے۔ اگر اس کا مالک مل جائے اور وہ تصدق کو قبول نہ کرے تو دوبارہ اُس کو ادا کرے۔ اور اگر حق مال کے علاوہ ہو۔ اگر اس کو گمراہ کیا ہو تو چاہیے حق کے ساتھ ہدایت کرے اور اُس کو اُس باطل اعتقاد سے پھیر دے اگر ممکن ہو۔ اور اگر ممکن نہ ہو تو بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ جب تک وہ تمام لوگ جو اُس کی بدعت سے گمراہ ہوئے ہیں واپس نہ ہوں۔ اُس کی توبہ مقبول نہیں ہے اور اگر توبہ کامل پر محمول کیا ہے اور اگر قصاص ہو واجب ہے کہ اپنا نفس مقول کے ولی کو پیش کریں مثل اس کے کہ مقتول کے ایک سے کہیں کریں لے تیرے باپ کو قتل کیا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے قتل کر۔ اگر چاہے تو غول بہلے اور اگر چاہے تو معاف کر دے۔ اسی طرح اگر کسی کا کوئی عضو کاٹا ہو تو اُس کے یا اُس کے وارث کے پاس جائے اور اُس کو آگاہ کرے اور اُس کو قصاص یا غول بہا لینے پر آمادہ کرے۔ اگر وہ جو مجھے قتل کر دے۔ اگر وہ شخص جس نے اس کو قتل کیا ہے (یعنی گالی دی ہے) اگر جانتا ہو کہ یہ فعل اُس سے صادر ہوا ہے پھر چاہیے کہ وہ اُس کو مقول کرے یا حد جاری کرے یا معاف کر دے اور نہیں جانتا تو اختلاف ہے کہ اُس کو آگاہ کرنا چاہیے کہ نہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ اُس شخص کا ایک حق ہے اور ساقط نہیں ہوتا مگر اس طرح کہ وہ ساقط کرے (جس کا حق ہے) اور اگر باغیر اور علامہ اور اکثر علماء قائل تھے ہیں کہ اُس کو آگاہ نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ اُس کی سخت اذیت کا باعث ہوگا۔ اور اُس کی عداوت اور کینہ کا سبب ہوگا۔ اگر مجملہ ذمہ کی برأت اُس سے چاہے۔ اسی طرح اگر زنا کیا ہو یا عیاذ باللہ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر)

حق و اگر کسی کا حق جو مال تک ملے ہو پہنچا دے

پانچواں مطلب - وقتِ توبہ کے بیان میں - اس میں اختلاف نہیں ہے کہ توبہ فوراً کرنا واجب ہے اور اُس میں تاخیر کرنا گناہ کا سبب ہے۔ کیونکہ گناہ قاتلِ زہر کے مانند ہے۔ جیسا کہ زہر کا علاج کرتے ہیں قبل اس کے ہلاک کرے۔ اسی طرح واجب ہے اُس شخص پر جو گناہ کرتا ہے کہ توبہ میں جلدی کرے قبل اس کے کہ اُس کو ہلاک کرے۔ لہذا توبہ میں تاخیر دوسرا گناہ ہوگا اور اس سے بھی توبہ کرنا چاہیے اور اگر تاخیر کرے تو تاخیر توبہ کے دوسرے دو گناہ ہوں گے یہ دونوں گناہ

(حاشیہ منکر گذشتہ) کسی کی توبہ سے یہ بھی حق الناس ہے یہی حکم رکھتا ہے۔ اگر کسی کی غیبت کی ہو تو وہ بھی ایسا ہی ہے اور کہنی نے حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ لوگوں نے جناب رسولِ خداؐ سے پوچھا کہ کفارہ غیبت کیا ہے۔ فرمایا کہ جس کی غیبت کی ہے جب اُس کو یاد کرے۔ اس کے لیے استغفار کرے۔ اور اس پر محمول کیا ہے کہ غیبت کی اطلاع اُس کو نہ پہنچی ہو۔ اور خواجہ نصیر نے تفسیر میں لکھا ہے کہ اُس سے عذر خواہی کرے جس کی غیبت کی ہے۔ اگر غیبت کی اطلاع اس کو پہنچی ہو۔ اور علامہ نے تفسیر کی شرح میں کہا ہے کہ اگر غیبت کی اطلاع اُس شخص کو پہنچی ہو تو اُس سے عذر خواہی کرے کیونکہ اُس کو اذیت پہنچی ہے تاکہ تدارک کرے۔ اگر اُس کو اطلاع نہ ہوئی ہو۔ اُس سے ملال کرنے کی خواہش لازم نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی رنج اُس کو نہیں پہنچایا ہے اور دونوں صورتوں میں واجب ہے کہ خدا کے لیے شہادت ہو، اور ارادہ کرے کہ آئندہ پھر غیبت نہ کرے گا۔ اور مصباح الشریعہ میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ اگر کسی کی غیبت کی اطلاع جس کی غیبت کی گئی ہے اُس کو پہنچی ہے تو اُس کا علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ اُس سے عذر خواہی کرے اور اگر اس کو غیبت کی اطلاع نہیں پہنچی ہے تو اُس کے لیے بخشش کی دعا کرے اور شیخ زین الدین نے کہا ہے کہ غیبت کے کفارہ میں دو حدیث وارد ہوئی ہیں ایک یہ کہ کفارہ غیبت یہ ہے کہ اس کے لیے استغفار کرے جس کی غیبت کی ہے۔ دوسرے یہ کہ جس شخص پر کوئی ظلم کیا ہو تو اُس کے عوض میں چاہیے کہ عذر خواہی کرے قبل اس کے کہ وہ دن آئے جبکہ اُس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ (یعنی روز قیامت) اور اُس کی نیکی نے کہ صاحب حق کو دے دی جائے اور اگر نیکیاں نہ ہوں تو اُس کے گناہ میں سے اُس کے گناہوں میں اضافہ کر دیں اور انی دونوں میں موافقت کی یہ صورت ہے کہ استغفار کو ہم اس پر محمول کریں کہ غیبت کی اطلاع اس کو نہیں ہوئی ہے یا اُس کو ملنا مشکل ہے تاکہ اُس سے عذر خواہی کرے اور عذر ظاہری کو ہم اُس پر محمول کریں کہ غیبت کی اطلاع اس کو پہنچی ہے اور اُس سے ملنا بھی دشوار نہیں ہے اور واضح ہو کہ ان دونوں امور کے لانے میں توبہ کے واضح ہونے کی شرط ہے یا محض عداوت سے اور پھر اُس گناہ کو عمل میں نہ لانے کے عزم سے توبہ متحقق ہوتی ہے۔ اور وہ دوسرے واجبات ہیں۔ علماء کے درمیان قتلِ مشہور ہے کہ شرط نہیں ہے بلکہ توبہ کی تکمیل ہے اور اگر ترک پر توبہ نہ کرے تو عذاب نہ کیا جائے گا بلکہ اُس کے ترک پر عذاب کیا جائے گا۔ بعض خبروں سے مستفاد ہوتا ہے کہ شرط ہیں اور یہ احوط ہے۔ ۱۲ :

اُس پر ہوں گے اور شطرنج کے گناہ کے برابر بڑھتا ہے یہاں تک کہ ایک ساعت میں اس حد تک پہنچتا ہے کہ اگر ہم اُن کو ساٹھ منٹ پر تقسیم کریں تو اس قدر بڑھتا ہے کہ ماہر حساب والے اُس کے حساب سے عاجز ہوں گے اور جب منٹ سے کم کریں تو بڑھ کر سکتا ہے ساگر دو تہیں اور چار پر تقسیم کریں تو خدا کے سوا اُس کا حساب کوئی نہیں کر سکتا چہ جائیکہ ہم روز و راہ و سال پر تقسیم کریں تو اُس کا کیا حساب جبکہ غیر متناہی گناہوں کو ہم اس نسبت سے تقسیم کریں۔ لہذا معلوم ہوا کہ جس طرح خدا کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا اسی طرح بندہ کے گناہوں اور خطاؤں کا شمار نہیں کیا جاسکتا بعض تحقیق نے کہا ہے کہ جو شخص توبہ میں تاخیر کرتا ہے ایک وقت سے دوسرے وقت پر چھوڑ دیتا ہے تو وہ عظیم خطروں سے دوچار ہوتا ہے کہ اگر ایک سے بچ گیا تو مشکل ہے کہ دوسرے سے بچ جائے (اول) موت اُس کا کہ بیان پڑ لے اور تارک کا وقت گزر جائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور وہ وقت آجائے جس کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے وحیل بینہم و بین ما یشتلہون۔ یعنی اُن کے اور اس کے درمیان جو وہ چلہتے ہیں وہ موقعِ حال ہوتا ہے جبکہ وہ ایک دن اور ایک گھنٹہ کی مہلت چاہتے ہیں۔ اُن سے کہا جاتا ہے کہ مہلت کا وقت گزر گیا اب تم کو مہلت نہیں ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو وہ کہتا ہے کہ پروردگار کیوں میرے متعلق تو نے تاخیر نہ کی۔ یہاں تک کہ اہل نزدیک ہو گئی۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جانکشی کے وقت جبکہ پروردگار اُس کی آنکھوں سے اٹھا دیا جاتا ہے کہتا ہے کہ اے ملک الموت میری موت میں ایک روز کی تاخیر کرو تاکہ میں اپنے پروردگار سے غمزدگوار توبہ کر لوں اور عمل صالح کا توشہ منہا کر لوں۔ ملک الموت کہتے ہیں کہ تمہاری عمر کے دن پورے ہو گئے ہیں اور کوئی دن باقی نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایک ساعت کی تاخیر کرو۔ ملک الموت کہتا ہے کہ ساعتیں بھی پوری ہو گئیں ہیں اُس وقت توبہ کا دروازہ اُس پر بند ہو جاتا ہے اور اُس کے حلق میں گھر گھرا ہٹ پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنی عمر ضائع کرنے پر یاس و حسرت و ناامیدی کے گھونٹ پیتا ہے۔ اور یہ مت ایسا ہوتا ہے کہ اسی ہوا اور اضطراب میں شیطان اُس کے ایمان کو بھی غارت کر دیتا ہے نعوذ باللہ من ذلک (دوم) یہ کہ گناہوں کا تاریکی اُس کے دل پر چھا جاتی اور جمع ہو جاتی ہے اور اس کی طبیعت پر اس قدر غالب ہو جاتی ہے جو دُور کرنے کے قابل نہیں ہوتی کیونکہ جو گناہ وہ کرتا ہے تاریکی اُس کے دل پر آ جاتی ہے جیسا کہ چھوکنے سے آئینہ پر غبار سا جمع ہو جاتا ہے اور جب گناہوں کی ظلمت زیادہ جمع ہو جاتی ہے غالب ہو جاتی ہے جس طرح سانس کا بخار جب آئینہ پر پھونک مارے ہیں تو وہ دھندلا ہو جاتا ہے جب ایک مدت تک اس حالت پر رہتا ہے اور اس پر جلازہ دی جاتے اُس کی چمک جاتی رہتی ہے اور اُس کو خراب

کر دیتا ہے کہ پھر جلائے قابل نہیں رہتا۔ اسی طرح آدمی کا دل ہے جب گناہ کا اثر اس میں آتا ہے اور توبہ اور اعمالِ صالحہ سے اس پر جلاؤ نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس پر جہنم لگ جاتی ہے کہ اس کے بعد قابلِ علاج نہیں رہتا۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے طبع اللہ علی قلوبہم۔ اور ایسے دل کو فہم کیا ہوا، سرنگول اور سیاہ دل کہتے ہیں۔ جیسے کہ حدیثیں اس بارے میں مذکور ہوئیں۔ یہاں تک کہ اس حد تک پہنچتا ہے کہ شریعت کے احکام اس کی نگاہ میں سہل ہو جاتے ہیں اور اس کا دل احکامِ الہی قبول کرنے سے نفرت کرتا ہے اور اس کے ایمان کو زائل کر دیتا ہے۔

واضح ہو کہ آخری وقت وہ وقت ہوتا ہے جب موت کا یقین ہو جاتا ہے اور امورِ آخرت نظر آتے ہیں۔ ملک الموت کو دیکھتا ہے۔ اس کی جگہ بہشت یا دوزخ میں دکھاتے ہیں یا جہنم کے مداخل اور آمد اظہار کو جو اس وقت تشریف لاتے ہیں دیکھتا ہے اس وقت، اجراع ہے کہ توبہ کا فائدہ نہیں ہوتا اور نہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ توبہ کا کوئی فائدہ ان کے لیے نہیں ہے جو بڑے اعمال کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت حاضر ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کی اور ان کے لیے جو حالت کفر پر مرتے ہیں توبہ کا کچھ فائدہ نہیں، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور حضرت صادق سے منقول ہے کہ موت حاضر ہونے سے مراد یہ ہے کہ امورِ آخرت کا معائنہ کرتا ہے اور رسول خدا سے روایت کی ہے کہ خداوندہ کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک روح اس کے گٹھے تک پہنچ جاتی ہے اور غرغریٹ اس کے حلق سے ظاہر ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بندوں کے ساتھ خدا کے رحم و کرم میں سے یہ ہے کہ قابض ارواح کو حکم دیا ہے کہ بیروں کی آنکھوں سے قبض روح کی ابتداء کرے اور رفتہ رفتہ تاخیر کے ساتھ (یعنی آہستہ آہستہ) اوپر لائے یہاں تک کہ سینہ تک پہنچے۔ پھر اس کے بعد ملو تک پہنچے تاکہ اس مدت اور مدت میں اپنے خدا کی جانب دل کو متوجہ کر سکے اور وصیت اور توبہ انابت کر سکے قبل اس کے کہ امورِ آخرت کو معائنہ کرے اور اس کی توبہ قبول نہ ہو۔ چلیے کہ وہ لوگوں سے اپنی خطاؤں اور مظالم کی عذرخواہی کرے۔ یا خدا کرے اور اس کی روح جبکہ مفارقت کرے یا خدا اور ذکر خدا اس کی زبان پر جاری ہو اور اس کی عاقبت بہتر ہو۔

متکلمین نے اس میں اختلاف کیا ہے اگر ایسے وقت گناہ نہ کرنے کا عزم کرے جبکہ اس کے کرنے کی اس میں طاقت نہ ہو جیسے کسی نے زنا کی اس کے بعد اس کے عضوِ ناسل کو کاٹ دیا گیا پھر اس نے توبہ کی اور ارادہ کیا کہ پھر زنا کی جانب توجہ نہ کرے گا۔ اگر زنا کی طاقت اس کو حاصل ہو جائیگی تو کیا اس کی توبہ قبول ہے یا نہیں۔ اکثر نے کہا ہے کہ مقبول ہے اور شاذ و نادر قبل ہے کہ مقبول نہیں ہے اور بے وجہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خوفناک مرض پیدا ہو جائے جس سے گمان غالب ہو کہ موت

آجائے گی تو قبول تو یہ میں اختلاف ہے اور شہور یہ ہے کہ اُس کی توبہ مقبول ہے اور بعض آیات کیلئے اور احادیث معتبرہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ قبول عذاب کے بعد توبہ مقبول نہیں ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے قصۂ فرعون میں فرمایا ہے کہ جس وقت وہ غرق ہونے لگا تو کہا میں ایمان لایا کہ کوئی خدا نہیں ہے مگر وہ خدا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ جبریلؑ نے فرمایا اب ایمان لاتا ہے جب تو نے عذاب کو دیکھ لیا۔ حالانکہ پہلے گناہ کرتا تھا اور زمین میں فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ فرمایا ہے کہ ان اہل قریہ میں سے کیوں نہ ہوئے جو ایمان لاتے ہیں تو ان کا ایمان اُن کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ سوائے قوم یونس کے جب عذاب نازل ہونے سے پہلے وہ لوگ ایمان لائے تو ہم نے اُن سے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب دنیاوی زندگی میں نازل کر دیا اور ہم نے اُن کو اُن کی مقدار اجل تک حلت دے دی۔ ابن بابویہ نے بسند معتبر روایت کی ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ خدا نے کس سبب سے فرعون کو غرق کیا۔ حالانکہ وہ خدا پر ایمان لایا اور اُس کی کینائی کا اقرار کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ اُس وقت ایمان لایا جبکہ اُس نے عذاب کو دیکھ لیا۔ ایمان لانا عذاب دیکھنے کے بعد مقبول نہیں ہے اور یہ حکم خدا گذشتہ اور آئندہ لوگوں کے بارے میں ہے۔ حق تعالیٰ

نے فرمایا ہے فَلَا تُؤْمِنُ سِوَا اللَّهِ وَحْدَهُ دُکھ فرمایا کہ کتاب مشرکین فَلَیْسَ یَنْفَعُھُمْ اِیْمَانُھُمْ لَمَّا دَلُّوْا بِسَانِہِ یعنی جب ہمارا عذاب لوگوں نے دیکھا تو کہا ہم خدا کی کینائی پر ایمان لائے اور ان سے انکار کیا جن کو ہم خدا کے ساتھ مشرک کرتے تھے۔ لہٰذا ایسا نہیں تھا کہ اُن کا ایمان اُن کو نفع بخشے۔ جب انھوں نے ہمارا عذاب دیکھا۔ اور فرمایا ہے کہ جس روز تمھارے پروردگار کی نشانیوں میں سے بعض نشانی آئے گی تو کسی کو اُس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہیں لایا ہو گا یا اپنے ایمان کے ساتھ عمل صالح کیا ہو گا۔ اسی طرح فرعون نے جب غرق ہونا دیکھا تو ایمان کا اظہار کیا تو اُس سے کہا کہ اب تو ایمان لاتا ہے اس کا کچھ فائدہ نہیں اور پہلے جبکہ فائدہ ہوتا تو ایمان نہیں لایا اور نافرمانی کی اور زمین میں خدا کی دعویٰ اور لوگوں کو گمراہ کر کے اور بنی اسرائیل پر ظلم کر کے زمین پر فساد کرتا تھا اور حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ یقیناً زمین میں ایک امام اور حجت خدا ہوتا ہے جو خدا کے حلال و حرام کو جانتا ہے اور لوگوں کو خدا کی جانب بلاتا ہے اور زمین سے محبت خدا منقطع ہوگی۔ مگر روز قیامت سے چالیس روز پہلے کہ زمین سے اٹھالی جائے گی اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے اور کسی کا ایمان اُس کو فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو گا۔ اور وہ لوگ بدترین خلق ہوں گے اور وہی لوگ ہیں جن پر قیامت قائم ہوگی۔ اور تفسیر امام مذکور میں ہے کہ ایک اعرابی رسول خدا کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے آگاہ فرمائیے کہ توبہ کس وقت مقبول ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ فرزند آدمؑ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک شہر کی طرف

سے شروع طلوع نہ ہو۔ اور بعض آیتیں جو خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ ایمان اُس کے بعد نافذ نہیں دیتا یہ ہے کہ آفتاب مغرب سے طلوع کرے گا۔

چھٹا مطلب۔ توبہ کی قسموں کا بیان۔ اُس کا سب سے کم درجہ ہے جو غم نے سمجھا کہ گزشتہ گناہوں پر پشیمان ہونا اور آئندہ کے لیے اُس کو عمل میں نہ لانے کا عزم کرنا اور ایمانِ مذہب پہنچتا ہے جو پیغمبروں اور صدیقوں کا درجہ ہے چنانچہ معراجِ بالا غریب روایت کی ہے کہ ایک شخص نے جناب امیر کے سامنے کہا اے خداوند! حضرت نے فرمایا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے توجا تباہ کر استغفار کیا ہے۔ استغفارِ علیین کا درجہ ہے اور وہ اسم ہے جس کے چھ مسمیٰ ہیں۔

(اول) پشیمانی گزشتہ افعال سے (دوم) اس بات کا عزم و ارادہ کہ بندہ کبھی توبہ پر عمل نہ کرے گا (تیسرے) یہ کہ مخلوق کا توحق ادا کرے گا تاکہ مرنے کے وقت توبہ پاگ ہو۔ اور کسی کا حق تیرے و تر نہ رہے (چوتھے) یہ کہ توبہ فرض کی جانب ارادہ کرے۔ جو توبہ پر واجب تھے۔ اور توبہ نے اُن کو مصلحت کیا ہے کہ ادا کرے (پانچویں) یہ کہ توبہ صرف کرے جو گوشت تیرے بدن میں حرام طریقہ سے پیدا ہوا ہے اُن کو حزن و اندوہ سے چھوڑے تاکہ تیرا چہرہ تیری ہڈیوں سے لپٹ جائے اور تازہ گوشت اُن میں پیدا ہو (چھٹے) یہ کہ اپنے جسم کو عبادت و ریاضت میں تکلیف دے تاکہ اُس کو معصیت کی حلاوت چھوٹے۔ اُس کے بعد استغفار افتد کہ۔ اور حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ جو شخص گناہ پر پرتا ہے اور اس سے استغفار کرتا ہے۔ اُس شخص کی مانند ہے جو غنا کرے۔ اور طبعی و غیر غم نے بندہ اپنے معجز حضرت صادق سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ جو شخص مرنے سے ایک سال پہلے توبہ کرتا ہے، خدا اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک سال بہت ہے بلکہ جو شخص اپنی موت سے ایک مہینہ پہلے توبہ کرتا ہے خدا اُس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک مہینہ بھی بہت ہے جو شخص اپنی موت سے ایک روز پہلے توبہ کرتا ہے۔ خدا اُس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک روز بھی زیادہ ہے۔ جو شخص قبل اس کے کہ امورِ آخرت کا معائنہ کرے، توبہ کر لیتا ہے تو خدا اُس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔

آخر علماء نے اس حدیث کو نسخ پر ممول کیا ہے اور استدلال کیا ہے کہ نسخ فعل سے پہلے ماضی ہے۔ اور فقیر کو توقف کا گمان یہ ہے کہ یہ توبہ کے اختلاف مراتب کی جانب اشارہ ہے کہ کامل توبہ وہ ہے جو ایک سال موت سے پہلے کرے اور ایک سال تک اپنی گزشتہ غلطیوں کا تدارک اور اپنے حالات کی اصلاح کرے۔ اگر وہ میسر نہ ہو تو اسی طرح سب سے آخر توبہ کرنے کا سب سے

استغفار کرنا

خداوند کریم! جو کمالی جان اُس کے لئے کہ توبہ قبول فرماتا ہے

قلیل درجہ بیان فرمایا ہے۔

مصباح الشریعتہ میں حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ توبہ ایک کھنچ ہوتی لیساں ہے۔ جس کو خداوند عالم نے بندوں کے لیے نکالی ہے اور خدا اور بندہ کے درمیان ایک وسیلہ ہے اور عنایت الہی کی مدد سے اور ہر حال میں بندہ کے لیے توبہ پر مداومت ضروری ہے اور بندوں کے تمام فرقے توبہ کے قائل ہیں اور پیغمبروں کا توبہ قرب و وصال کے مرتبہ کے لحاظ سے الٹا یعنی اضطراب اور دل کی تشویش ہے اور اضمحیا اور برگزیدہ لوگوں کا توبہ یعنی اوصیاء کا یا خدا کے پیغمبرانہیں ہے اور اولیاء اور دوستان خدا کا توبہ مختلف خطروں سے ہے اور خواص کا توبہ خدا کے علاوہ کسی چیز میں مشغول ہونے کے سبب سے ہے اور عوام کا توبہ گناہوں سے ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ان کے اصل توبہ میں معرفت اور ایک عمل ہے اور اس امر کی انتہا اس کی شرح بہت طویل ہوتی ہے۔ لیکن عوام کا توبہ یہ ہے کہ اپنے دل کو آبِ حسرت سے دھوئے اور برابر اپنی خیانت کا معترف رہے اور گذشتہ لغزشوں پر ہمیشہ ندامت رکھتا ہو اور اپنی باقی عمر میں خائف رہے اور اپنے گناہوں کو چھوٹا سمجھے جو اس کی سستی دکاہی کا سبب ہو اور ہمیشہ متانت اور گریاں رہے اور ان امور پر جو اس سے خدا کی اطاعت میں فوت ہوئے ہیں اور اپنے نفس کو بجا خواہشوں سے روکے اور خدا سے فریاد کرتا رہے کہ اُس کو توبہ کے پورا کرنے پر قائم رکھے اور گناہوں پر پھر عمل کرنے سے محفوظ رکھے اور اپنے نفس سرکش کو درست رکھے اور میدانِ عبادت میں تیزی اختیار کرے اور جو کچھ عبادتوں میں اس سے کمی ہوتی ہو اس کو پورا کرے اور لوگوں پر جو مظالم کئے ہیں ان کی تلافی کرے اور بُرے لوگوں کی صحبت سے دور رہے اور عبادات میں شبہات پر نظر رکھے۔ اور دنوں کو روزہ رکھ کر پیاسا رہے اور ہمیشہ اپنی عاقبت کی فکر میں رہے اور خدا سے مدد طلب کرے اور اُس سے سوال (دعا) کرے کہ وہ اس کو راحت و تکلیف میں حق کے راستہ پر قائم رکھے اور محنت و بلا میں ثابت قدم رہے۔ یہاں تک کہ توبہ کرنے والوں کے درجہ سے نہ گرے۔ کیونکہ توبہ لوٹ گناہ سے پاک ہونے کا باعث ہے اور اُس کے اعمال کے ثواب کی زیادتی اور درجات کی بلندی کا سبب ہو۔ خدا فرماتا ہے کہ خدا ان کو جانتا ہے جنھوں نے کہا اور جھوٹ بولنے والوں کو بھی جانتا ہے اور جناب رسول خداؐ سے منقول ہے کہ توبہ کرنے والے پر جب توبہ کا اثر ظاہر نہ ہو تو توبہ کرنے والا نہیں رہا۔ چاہیے کہ مہجوں کو راضی کر لے و قضا کا زول کو ادا کرے اور لوگوں سے عجز و انکساری کے ساتھ پیش آئے اور اپنے نفس کو خواہشاتِ بیجا سے باز رکھے اور اپنی گردنِ دلوں کو روزہ رکھنے سے چلی کر دے۔ اور ارات کی بیداری اور عبادت کے سبب اپنے رنگ کو زرد کر دے اور کم کھانے سے اپنے پیٹ لاغر کرے اور اپنی پشت کو

جو تم کی آگ کے خوف سے زخمی کرے اور بہشت کے شوق میں اپنی ہڈیوں کو (گوشت سے) جدا کرے اور ملک الموت کے خوف سے اس کا دل نرم ہو جائے اس کا چہرہ موت کے خیال سے خشک ہو ہو جائے۔ یہ ہے توبہ کا اثر۔ اور جناب رسول خدا نے فرمایا کہ تم لوگ، جانستے ہو کہ کون توبہ کرنے والا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ! حضرت نے فرمایا جو شخص توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے والی راضی نہیں کرتا وہ تائب نہیں ہے جو شخص توبہ کرتا ہے اور عبادت زیادہ نہیں کرتا وہ تائب نہیں ہے جو شخص توبہ کرے اور اپنے لباس تغیر نہ کرے وہ تائب نہیں ہے جو شخص توبہ کرے اور اپنے اخلاق و فیریت میں تبدیلی نہ کرے وہ تائب نہیں ہے جو شخص توبہ کرے اور اپنے دل کی گروہ نہ کھولے اور اپنے آپ کو فراخ مزاج نہ کرے اور اپنی آرزوؤں کو کم نہ کرے اور اپنی زبان کو لغویا سے نہ روکے وہ تائب نہیں ہے جو شخص توبہ کرے اور اپنی زاد آخرت کو زیادہ نہ پیچھے دے وہ تائب نہیں ہے جب وہ ان عادلوں پر برقرار نہ رہے وہ توبہ کرنے والا نہیں ہے اور اس کی توبہ مقبول نہیں ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے وہ گروہ جو ایمان لائے ہو خدا کی بارگاہ میں توبہ قورج کرو۔ اور توبہ نصوح کے بارے میں اختلاف ہے حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ توبہ نصوح وہ ہے کہ انسان کا باطن اس کے ظاہر کے مثل ہو اور بہتر ہو۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ وہ ہے کہ توبہ کرے اور عزیمت رکھتا ہو کہ آئندہ کبھی اس کا مرتکب نہ ہوگا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ وہ توبہ ہے کہ اس کے بعد پھر گناہ نہ کرے گا۔ راوی نے پوچھا کہ ہم میں سے کون ہے جو دوبارہ گناہ نہیں کرتا حضرت نے فرمایا خدا اپنے بندوں سے اس کو دوست رکھتا ہے جس کو کوئی فتنہ عارض ہوتا ہے اور وہ اس سے توبہ کرتا ہے۔

اور کلینی نے بسند صحیح حضرت امام باقر سے روایت کی ہے کہ مومن کا گناہ جب وہ توبہ کرتا ہے تو بخش دیا جاتا ہے پھر توبہ کے بعد از سر نو عمل کرے اور یہ مخصوص اہل ایمان سے ہے راوی نے کہا اگر توبہ واستغفار کے بعد پھر گناہ کرے اور پھر توبہ کرے تو کیا ہے؟ فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی مومن اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتا ہے اور گناہوں سے استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو خدا اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ راوی نے کہا اگر مکرر گناہ کرے اور توبہ واستغفار کرے پھر بھی بخشا جاتا ہے حضرت نے فرمایا کہ مومن جب استغفار و توبہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ خدا اس کو بخشے پر متوجہ ہوتا ہے۔ خدا بخشنے والا اور رحیم ہے۔ توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے ہرگز مومنین کو خدا کی رحمت سے ناامید مت کرو۔ اولی بعض نے کہا ہے کہ توبہ نصوح وہ توبہ ہے جو توبہ کرنے والے کو نصیحت کرتی ہے اور پھر وہ گناہ نہیں کرنے دیتی بعضوں

کون کون توبہ کرنے والا ہے

توبہ نصوح کا معنی

کہ میں مغفرت کا سزاوار ہو گیا اور مجھے معاف کر دے گا۔ اس لیے کہ معاف کئے جانے کا مستحق ہو گیا تو یہ ہرگز استحقاق کی بنا پر واجب نہ ہو گا اور نہ میں اس کا اہل و وجوب کی صورت سے ہوں گا۔ کیونکہ میری جزا پہلے ہی گناہ پر جو میں نے کیا جہنم کی آگ تھی۔ اور یہ مضامین و دعاؤں اور حدیثوں میں پیشمار موجود ہیں۔

آنکھوں کا مطلب۔ اُن امور کا بیان جن پر خداوند کریم مواخذہ نہیں فرماتا۔ اور ان کو مُعات کر دینے کا وعدہ فرمایا ہے اور وہ چند ہیں۔

(پہلا امر) وسوسہ اور نفس کی باتیں ہیں جو آدمی کے اعتبار میں نہیں، بتوں جیسا کہ کلینی نے محمد بن عمر ان سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ وسوسہ اگر بہت ہوتا ہو تو؟ حضرت نے فرمایا کہ اُس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب ایسا ہو تو کہو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور بسند حسن مثل صحیح کے روایت کی ہے کہ جمیل بن دراج نے اُن حضرت سے عرض کی کہ میرے دل میں ایک امر عظیم پیدا ہوتا ہے حضرت نے فرمایا کہو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ! جمیل نے کہا کہ جس وقت ایسے امر نے میرے دل میں خطور کیا اور میں نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا تو برط ہوا گیا۔ بسند معتبر محمد بن عمر ان سے روایت کی ہے اُنہوں نے امام محمد باقر سے کہ ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا اور کیا رسول اللہ میں منافق ہو گیا حضرت نے فرمایا خدا کی قسم تو منافق نہیں ہوا ہے۔ اگر تو منافق ہوتا تو میرے پاس نہ آتا کہ مجھے آگاہ کرے۔ میں گمان کرتا ہوں کہ دشمن حاضر شیطان تیرے پاس آیا اور تجھے پوچھا کہ کس نے تجھ کو غلط کیا ہے۔ اُس شخص نے کہا ہاں خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ایسا ہی ہے حضرت نے فرمایا شیطان تمہارے اعمال کی صورت سے تمہارے پاس آیا اور گناہ تم پر غالب نہیں ہوا ہے۔ اس لیے آیا ہے کہ تم کو گمراہ کرے اور دین کے راستے سے تم کو ہٹا دے۔ جس شخص کو ایسی حالت درپیش ہو خدا کو بیگانگی کے ساتھ یاد کرے اور بسند حسن مثل صحیح کے محمد سلم نے حضرت صادق سے اسی حدیث کی روایت کی ہے اس کے آخر میں جناب رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محض ایمان ہے۔ بسند صحیح علی بن ہزیر سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام محمد تقی کی خدمت میں لکھا اور اُن چیزوں کی شکایت کی جو اس کے دل میں خطور کرتی تھیں حضرت نے محمد تقی کے جواب میں لکھا کہ اگر خدا چاہے گا تو تجھ کو حق پر قائم رکھے گا۔ اور شیطان کو تیرے اوپر کوئی لڑاؤ اور غلبہ نہ دے گا۔ پھر لکھا کہ ایک گروہ نے رسول خدا سے چند امور کی شکایت کی جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتی تھیں کہ اگر اس کو ہوا اس کی جگہ سے اڑا کر بلند کرتی اور زمین پر ٹپک دیتی کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تو ان کو اس سے زیادہ محبوب تھا کہ اُن باتوں کا ذکر کریں حضرت نے فرمایا کیا ان کو اپنے نفس میں پاتے ہو۔ ان لوگوں نے عرض کی ہاں۔ فرمایا کہ اسی خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ یہ صریح اور خالص ایمان ہے۔ لہذا جب ایسے امور تمہارے دلوں میں خطور کریں کہو

اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اِلَّا بِاللّٰهِ يَعْنِيْ ہِم خُدا اور اُس کے رَسُوْل پر اِيْمَان لائے اور گناہوں سے کوئی مانع اور عبادتوں پر قوت نہیں ہے مگر خدا کے ساتھ۔

واضح ہو کہ یہ صریح اور محض ايمان ہے اس میں چند وجہیں بیان کی ہیں۔

(اقل) یہ کہ بسند معتبر حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ خوف جو تم کو ہے کہ ایسا امر کیوں تمھارے دل میں مغلطو ہوگا۔ اور ڈرتے ہو کہ ہلاک ہو گئے ہو قطعاً ايمان کے سبب سے ہے مگر تم مومن نہ ہوتے تو اس کی پرواہ نہ کرتے ان مغلطو اور نہ اس سے بدتر کی جو تمھارے دل میں پیدا ہوتے۔

(دوسرے) یہ کہ یہ محض ايمان ہے کہ ایسے باطل احتمالات دل میں پیدا کرتے ہو جو حق کو دلیل و بُرہان سے باطل کرتے ہو تاکہ مذہب حق پر صاحب یقین نہ رہو۔

(تیسرے) وہ ہے جو حدیث سابق میں گذرا کہ جب شیطان اس سے یائوس ہوا کہ تم کو کفر و گناہ میں ڈالے تو تم کو ان وسوسوں کے ذریعہ اذیت دیتا ہے۔ لہذا یہ حالت محض ايمان ہے۔ اور پہلا معنی جو امام سے منقول ہوا بہترین معانی ہے اور توحید کے بارے میں ان حالتوں کے دفع کرنے کے لیے چند وجہیں بیان کی ہیں۔ (پہلی وجہ) یہ کہ ایسا نہ ہو کہ موت اُس کو اُس حالت میں آجائے تو اُس کی زبان توحید کے متعلق جاری ہوگی۔ یہاں تک کہ اسی کلمہ طیبہ پر گونیا سے نصرت ہو۔ (دوسری وجہ) یہ کہ جو اُس کے دل میں گھڑا ہے اس کی نفی کرتا ہے کہ خدا کا کوئی دوسرا خدا ہو۔ اور اس کی صراحت کرتا ہے کہ میرا خدا اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ (تیسری وجہ) یہ کہ یہ کلمہ طیبہ شیطان کو بھگا دیتا ہے اور اُس کے وسوسے کو اس کے کہنے والے سے دفع کرتا ہے اور اس جہت سے اس کلمہ کی مرنے والے کو یقین کرتا ہے (چوتھے) یہ کہ یہ وہ نامزد کرتا ہے کہ ممکنات کا سلسلہ اُس پر منتهی ہوتا ہے۔ پھر اس کا کوئی مؤجد نہ ہوگا۔ (پانچویں) یہ کہ جو ذات تمام صفات کمال سے متصف ہو وہ مخلوقات اور احتیاج سے متصف نہیں ہو سکتی۔

(دوسرا امر) جس گناہ کا آدمی ارادہ کرتا ہے اور عمل میں نہیں لاتا حق تعالیٰ اُس کو اپنے فضل سے مُعاف کر دیتا ہے جیسا کہ کلیبی نے بسند مثل صحیح کے حضرت امام محمد باقرؑ یا حضرت صادقؑ سے روایت کی ہے کہ حضرت آدمؑ نے کہا پروردگار! تو نے مجھ پر شیطان کو مسلط کیا اور اس کو خون کے مانند میرے بدن میں جاری کیا تو میرے لیے بھی وہ بات قرار دے کہ اُس کے شر سے نجات پاسکوں۔ حق تعالیٰ نے اُن پر وحی فرمائی کہ اے آدمؑ میں نے تمھارے واسطے یہ مقرر کیا کہ تمھاری نوبت میں سے جو شخص کسی گناہ کا ارادہ کرے گا اس کے لیے نگہانہ جائے گا اور اگر عمل میں لائے گا ایک گناہ اُس کے لیے لکھا جائے گا اور اگر کسی نیکی کا ارادہ کرے گا اور نہ کرے گا تو اُس کے لیے ایک نیکی لکھی

اور اُن تمام آیتوں میں سے جو افعالِ قلوب کے مواخذہ پر دلالت کرتی ہیں یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقِفْ مَالِيسَ لَفٍ بِمَا عَلِمْتِ الْبَصَرُ وَالْفُؤَادُ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَ مَغْضُوبٍ۔ یعنی اُس چیز کی پیروی مت کرو جس کا علم تم کو نہیں ہے بیشک کان، آنکھ اور دل اُن سب سے سوال کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا ہے کہ ”گو اہی مت چھپاؤ جو شخص چھپاتا ہے اس کا دل گنہگار ہے“ پھر فرمایا ہے کہ ”خدا تمھاری لغو قسموں پر مواخذہ نہیں کرتا۔ جو زبان پر جاری کر دیتے ہو لیکن اُن قسموں پر خدا تمھارا مواخذہ کرتا ہے جن کو دل کی مضبوطی سے کھلتے ہو“ اور دوسری جگہ فرمایا ہے ”لیکن خدا تمھارا اُن امور پر مواخذہ کرتا ہے جن کو تمھارے دلوں نے کیا ہے“ لہٰذا اُن آیتوں اور اُن مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دلوں کے افعال پر مواخذہ ہوتا ہے اور پھر فرمایا ہے ذٰلِكَ يَعْظَمُ شَعَائِرُ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ اور تقویٰ کو دل سے نسبت دی ہے، اور جناب رسولِ خداؐ سے روایت کی ہے کہ آپؐ نے دل کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ تقویٰ اور پرہیزگاری اس جگہ ہے اور خداوندِ عالم نے اُن لوگوں کو دھمکی دی ہے جو امورِ قبیحہ کو دوست رکھتے ہیں وہ مومنوں میں فاش ہوتے ہیں اور کام کی محبت دل سے ہے۔ ایضاً کفر و شرک، بغض و حسد اور کینہ اور ایسے ہی امور جن پر عذاب و عتاب کی وعید ہوئی ہے دل کے افعال ہیں پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اُن پر مواخذہ نہ ہوگا اور آیات و احادیث کی موافقت کے لیے بہت سی وجہیں لکھی ہیں۔

اس کی تحقیق یہ ہے کہ دل کے افعال کی چند قسمیں ہیں :-
(پہلی قسم) یہ کہ محض دل کے خطوطوں اور آدمی کو اُس پر کوئی اختیار نہ ہو۔ اور دل میں پیدا ہونے والا پہلا وسوسہ یا خیال بد ہے اور اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اس پر عذاب مترتب نہیں ہوتا اور تکلیف کا محل نہیں ہے۔

(دوسری قسم) شہوت اور گناہ کی خواہش بغیر اس کے کہ اس کا ارادہ کیا ہو۔ اور غالب اوقات وہ بھی عام لوگوں کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ جیسے زنا اور لواط کا خیال کرے اور بے اختیار اُس کے نفس میں خواہش پیدا ہو لیکن اُس فعل کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ یہ بھی اختیار ہی نہیں ہے اور محل تکلیف نہیں ہے لہٰذا وارد ہوا ہے کہ پہلی نظر تمھارے لیے ہے یعنی اگر بے اختیار اُس پر نگاہ پڑ جائے پھر دوسری مرتبہ نگاہ کرنا تمھارا اختیاری فعل ہوگا اس لیے کہ دوبارہ ارادہ اور خواہش سے نظر کرو گے یا نہ نظر کرنا خواہش کے ساتھ جاری رکھتے ہو۔ اگر عشق کا اصل سبب اختیار ہی ہوتا تو بعید نہیں ہے کہ عذاب کا باعث ہوتا اگر آخر میں بے اختیار ہو جائے جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حضرت صادقؑ سے عشق کے بارے میں لوگوں نے دریافت کیا۔ فرمایا کہ چند قلوب ہیں جو یادِ خدا سے خالی ہو گئے ہیں حق تعالیٰ نے اپنے غیر کی محبت کی لذت اُن کو چکھائی ہے۔

(تیسری قسم) وہ ہے کہ گناہ اور حصولِ شہوتِ قلب کے ارادہ کے بعد خواہشات کے لوٹنا اور عذاب سے غفلت کے سبب سے وقتی نفع اُس فعل میں سوچتا ہے اور حکم کرتا ہے کہ یہ فعل کر لینا چاہیے۔ لہذا ارادہ نفس میں پیدا ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے اور سختی کی حد تک پہنچتا ہے اور دنیاوی شرم اور خوف اُس فعل سے نہیں روکتے اور ارادہ کا پورا کرنا کبھی بہت غور و فکر اور تردد کے بعد ہوتا ہے اور ارادہ کے بعد اُس کے استوار کرنے کے بعد ممکن ہے فعل عمل میں نہ آئے اس خیال سے ارادہ مضبوط کرنے کے بعد پشیمان ہو یا اُس سے غافل ہو جائے یا کوئی رکاوٹ پیدا ہو کہ وہ فعل اُس پر مشوار ہو تو محصیت اور حراش پوری کرنے کے اصل تصور اور نفس کے مالک ہونے پر جو اختیاری نہیں ہے کوئی عذاب نہیں ہوتا لیکن حکم عقل کے بارے میں حدیثوں کا ظاہر یہ ہے کہ اس پر بھی کوئی عذاب نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اختیار سے ہو تو قابلِ عذاب ہے اگر غیر اختیار ہو تو قابلِ عذاب نہ ہوگا۔ اور اگر فعل پر محنت ارادہ حاصل ہو اور فعل کو عمل میں کسی رکاوٹ کی وجہ سے نہ لائے پھر بھی حدیثوں کا ظاہر یہ ہے کہ اُس سے اُس عزم پر مواخذہ نہیں ہے بعض عامہ تفصیل کے قائل ہوئے ہیں کہ اگر خدا کے اور روزِ جزا کے عذاب کے خوف سے فعل کو ترک کرتا ہے اور اُس قصد سے نادم ہوتا ہے جو کیا تھا تو ایک نیکی اُس کے لیے لکھی جاتی ہے اور وہ نیکی فعل کے ارادہ کے گناہ کو مٹانے والی ہوتی ہے۔ اور اگر ترک فعل کسی دوسری رکاوٹ کے سبب ہو خدا کے خوف سے نہ ہو ایک گناہ اُس پر لکھا جاتا ہے۔ اور بعض متکلمین امامیہ نے بھی اُن کی پیروی کی ہے اور اُس روایت سے استدلال کیا ہے جو جناب رسولِ خدا سے منقول ہے کہ جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ خداوندِ انیراہ بندہ چاہتا ہے کہ گناہ کرے تو خدا فرماتا ہے کہ اگر گناہ عمل میں لائے تو اُس کے مثل لکھو۔ اور اگر ترک کر دے تو اُس کے لیے ایک حسنہ لکھو۔ کیونکہ اُس نے ترک نہیں کیا ہے مگر میرے خوف سے۔ ایضا انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ لوگ مشورہ نہ ہوں گے مگر مقتول پر اور کہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی شخص رات کو ارادہ کرتا ہے کہ صبح کو ایک مسلمان کو قتل کرے گا یا کسی عورت سے زنا کرے گا اور اُسی رات کو مر جائے اور گناہ پر اصرار کرنا ہو امرا تو اپنی نیت پر مشور ہوگا۔ اس بات کی دلیل قاطع یہ ہے کہ جناب رسولِ خدا نے فرمایا کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے پر تلوار اٹھائیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنم میں ہوں گے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! مقتول کیون جہنم میں جائے گا۔ فرمایا اس لیے کہ اُس نے بھی دوسرے کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔

لے مؤلف فرماتے ہیں کہ حدیثیں ائمہ کے طرق سے وارد ہوئی ہیں اور ان اخبارِ معتبرہ سے ان کا مقابلاً نہیں کیا جاسکتا اور پہلی حدیث تسلیم کرنے کی صورت میں ممکن ہے کہ یہی کالکھا جانا اس پر موقوف ہو کہ خدا کے لیے ہو۔ اگر خدا کے لیے (بقیہ حاشیہ الکا صغیر پر ملاحظہ فرمائیے)

(چوتھی قسم) دل کے افعال میں اور وہ باطل عقیدے اور اصول عقائد میں شک ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس میں گنہگار معذب ہوگا۔

(پانچویں قسم) اخلاقی ذمہ ہیں۔ جیسے مومنوں سے حدود و ثمنی اور کینہ اور اُن سے بدگمانی وغیرہ اکثر علماء ان کو معصیت جانتے ہیں اگرچہ اظہار کرے اور بہت سی حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ گناہ ہیں نہ اُن کی اصل اور یہ شریعت سہلہ اور دین میں عدم جرح کے زیادہ مناسب ہے اور اس کا ظاہر یہ ہے کہ گناہ کے ارادہ پر مواخذہ نہ ہونا مومنوں سے مخصوص ہو۔ اس طرح اُس حدیث کے منافی نہیں ہے جو وارد ہوئی ہے کہ اہل جہنم اس لیے جہنم میں رہیں گے کیونکہ انہیں اُن کی نیت بھی اگر دنیا میں ہمیشہ کافر رہیں گے تو ہمیشہ کافر رہیں گے اور خدا کی نافرمانی کریں گے اور دوسرے جوابات بھی ہو سکتے ہیں۔ واضح ہو کہ اکثر فقہاء و متکلمین کا کلام یہ ہے کہ معصیت کا ارادہ اور اُس پر مضبوطی سے قائم رہنا حرام ہے لیکن خدا نے اپنے فضل سے اُس کو بخش دیا ہے اور مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے جیسا کہ صغیرہ معصیت ہے اور کبائر سے پرہیز کی وجہ سے بخش دیتا ہے۔ لہذا جو غواجر نصیر نے تحریر میں کہا ہے کہ قبیح کا ارادہ قبیح ہے اور عفو کے خلاف نہیں ہے۔ اور ابوالصلاح کے کلام میں بھی مثل اس کے بیان ہو چکا اور تیسرے تفسیل نے حق تعالیٰ کے قول اذہب طائفتان منکم ان تفسلا وانش ولیہما کی تاویل میں کہا ہے یہ ہے کہ (جنگ سے) فرار اور بزدلی نے ان کے دل میں غلطو کیا نہ یہ کہ اس کا ارادہ کیا ہے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ معصیت کا ارادہ اور اُس پر مضبوطی سے قائم رہنا گناہ ہے اور ایک جماعت نے حد سے تجاوز کیا ہے یہاں تک کہا ہے کہ ہر کبیرہ کبیرہ ہے اور کفر کا ارادہ کرنا کفر ہے اور شیخ شہید نے قواعد میں کہا ہے کہ معصیت کی نیت گناہ میں اثر نہیں کرتی اور نہ ندامت میں جب تک کہ اُس کا ترک نہ ہو۔ اور وہ منجملہ ان چیزوں کے ہے جو حدیثوں میں ثابت ہو چکی ہے کہ خدا نے اُن سے درگزر کی ہے۔ پھر کہا ہے کہ اگر معصیت کی نیت کرے اور ایسے امر کا ترک نہ کرے گناہ سمجھتا ہو پھر اس کے خلاف اس پر ظاہر ہو تو کیا یہ اثر نہیں کرتا۔ یہ محل نظر ہے اس صورت سے کہ گناہ کا مصداق نہیں ہوا ہے لہذا

(بقیہ حاشیہ صغیر گذشتہ) نہ ہونے کی گنجی جلتے گی اور نہ گناہ۔ اور دوسری حدیث محل ہے صریح نہیں ہے اور جو مثال بیان کی ہے۔ پہلی بات ہے اور ممنوع ہے اور حدیث سے ممکن ہے کہ اس فعل کے معنی تلوار کھینچنا اور اُس کے مقابل کھڑے ہونے اور اُس کی مدد اپنے قتل پر کرنے کے ارادہ سے مراد ہو اور جو لوگ کہ قائل ہوئے ہیں کہ معذب ہوگا وہ کہتے ہیں کہ گناہ پر مضبوط ارادہ رکھنے کے سبب سے گنہگار اور معذب ہوگا نہ کہ اصل فعل پر لہذا اگر دوسرا گناہ عمل میں لائے تو اصل فعل پر مرتب ہوگا۔ ۱۲

اُس کے مانند ہے کہ معصیت کی نیت کی اور بس۔ اور معصیت کی نیت پر بغیر اُس پر عمل کے مواخذہ نہیں ہے اور اس صورت سے دلالت کرتا ہے کہ شریعت کی ہر ایک حرمت کی ہے اور معاصی پر جبرأت کی ہے حالانکہ ہمارے بعض اصحاب نے کہا کہ اگر کسی مُباح شے کو پئے نشہ آور شراب پینے کی طرح تو اس فعل کی شبیہ کیا ہوگا اور شاید محض نیت کے لیے نہ ہوگا بلکہ اعضا سے فعل کے انضمام کے ساتھ عمل رکھنا ہوگا۔

اور دوسرے چند امور محل نظر ہیں۔ اول یہ کہ اپنی زوجہ یا کنیز کو دوسرے کے گھر میں پائے اور گمان کرے کہ اجنبی عورت ہے اور اُس سے جماع کرے بعد میں معلوم ہو کہ اُس کی زوجہ تھی یا کنیز۔ دوسرے یہ کہ اپنی زوجہ سے دلی کرے اور گمان کرے کہ عائض ہے پھر ظاہر ہو کہ وہ پاک ہے تیسرے یہ کہ کھانا دوسرے کے ہاتھ میں دیکھے اور نہ جائے کہ اس کی ملکیت ہے اور جبراً چھین کر کھالے بعد میں معلوم ہو کہ اس کی ملکیت میں تھا۔ چوتھے یہ کہ ایک کو سفید کو ظلم کی صورت سے ذبح کرے بعد میں ظاہر ہو کہ اُس کی ملکیت میں تھی۔ یا پانچویں یہ کہ کسی شخص کو قتل کرے اور گمان کرے کہ اُس کو قتل سے باز رکھا گیا ہے بعد میں معلوم ہو کہ اُس کا قتل مُباح تھا۔ یہاں تک شیخ کا کلام تھا اور شیخ بہا الدین نے کہا ہے کہ ان تمام صورتوں میں سے بعض نے اس کو بھی شمار کیا ہے کہ ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھے جن کو رشیم گمان کرتا ہو یا عصبی اور اس کے حکم سے واقف ہو کہ اس میں نماز باطل ہے پھر نماز کے بعد معلوم ہو کہ وہ عاصی رشیم کا یا عصبی نہ تھا یا مُباح ہے اور اُس کو ترمیم مواب ہے کہ اُس کی نماز باطل ہے یا صحیح ہے اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس میں تردد نہیں ہے کہ اُس کی نماز باطل ہے۔ ہاں نماز کی صحت اُس کے نزدیک ہو سکتی ہے جو عبادات میں ممانعت کے لیے فساد لازم نہیں جاتا۔ (تیسرے) ان تمام امور کا بیان جن پر حق تعالیٰ مواخذہ نہیں فرماتا۔

بسنہ ہائے بسیار صحیح و معتبر خاصہ اور عامہ کے طریقہ سے جناب رسول خداؐ سے منقول ہے کہ خداوند عالم نے میری اُمت سے کو چیزیں اٹھائی ہیں۔

(پہلی) خطا یعنی وہ امر جو بے اختیار اور غفلت سے صادر ہوتا ہے۔ جیسے ارادہ کیا کہ نہرن کو تیر مارے گا اور وہ ایک آدمی کو لگ گیا اور وہ مر گیا یا زخمی ہو گیا اور وہ خطا جو مفتی ایک مسئلہ میں یا حاکم شرع کسی حکم میں کرتا ہے اور اپنی کوشش اُس کے سمجھنے میں کی ہوا اور کوئی کمی نہ کی ہو۔ یا طبیب کسی بیمار کے علاج میں کوئی غلطی کرتا ہے اور اُس کے سمجھنے میں کمی نہیں کی ہے تو ان باتوں میں کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن دنیاوی مواخذہ بعض میں ہے۔ پہلی صورت میں عاقلہ پر غول بہہ دینا لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو خواب میں مار ڈالے تو اُس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اُس کے مال سے غوبہا لازم ہوتا ہے۔ یا عاقلہ پر اور حاکم کی خطا بنا کر مشہور ریٹ المال پر

ہے اور طبیب کے متعلق بعض نے کہا ہے کہ وہ مطلقاً غور نہا کا اپنے مال سے ضامن ہے اور بعض نے کہا ہے کہ وہ بیمار جو اُس کا علاج کر رہا ہے اگر اُس کو بری الذمہ کر دے تو اُس پر سے ضمان ساقط ہو جاتی ہے۔

(دوسری) فراموشی ہے یعنی اس شخص پر جو فراموشی کی وجہ سے کوئی نگاہ کرے یا کوئی واجباً ترک کرے۔ ہرچند اگر نماز میں مجتہد کر رکی ترک کرے تو دوبارہ نماز پڑھے اور بعض افعال کے ترک سے یا بعض فعل کے ترک سے سجدہ سہولاً لازم ہوتا ہے۔

(تیسری) جو کہ نہیں جانتا ہے اس کا ظاہر یہ ہے کہ جاہل مطلقاً معذور ہوتا ہے۔ اس پر بہت سی آیتیں اور حدیثیں دلالت کرتی ہیں اور بہت موقعوں پر ان سے استدلال کیا جاسکتا ہے خواہ مسئلہ سے جاہل ہو یا حکم کے موقع سے جاہل ہو۔ لیکن اکثر مدارغاص موقعوں پر اس کے قائل ہوتے ہیں جیسے کسی کی نماز جو پکڑے یا بدن یا سجدہ کی جگہ کی نجاست سے ہو تو مشہور یہ ہے کہ وقت کے اندر نماز کا اعادہ کرے اور وقت گزر جانے کے بعد واجب نہیں ہے اور اسی طرح اگر کوئی جاہل ہو مکان یا جامہ کے غصبی ہونے سے اور اس میں نماز پڑھے یا یہ کوئی شخص جہود و خفاف کے واجب ہونے سے ناواقف ہو اور ان کے موقعوں پر ان کو ترک کر دے اور عادت کے زمانہ میں نکاح جیسا کہ سابق میں مذکور ہوا اور اسی قسم کی باتیں جن کا ان کے اپنے اپنے مقام پر ذکر کیا ہے اور علماء کے مواخذہ کے نہ ہونے سے مراد ہو۔ اگر تحقیق و تلاش میں کمی نہ کی ہو اس کا ظاہر تمام احکام میں عموماً ہے اور اس پر عقلی دلیلیں بہت سی دلالت کرتی ہیں۔

(پچوتھی قسم) ایسی چند چیزیں جن کی طاقت نہ رکھتا ہو جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے: **يَتَذَكَّرُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ** (لا تعجلنا ما لا طاقت لنا به) یعنی اسے ہمارے پروردگار ہم پر ایسی چیز کا بار مت ڈال کہ جس کی طاقت ہم کو نہیں ہے یعنی کہا ہے کہ اس سے مراد تکلیف والا لایطاق ہے اگرچہ خدا پر فیج ہے اور محال ہے کہ حق تعالیٰ سے واقع ہو۔ ممکن ہے کہ دُعا کرنا بندگی کے طریقہ پر ہو۔ اور بعض نے کہا ہے کہ مراد عذاب اور عقوبتیں ہیں جو سابقہ اُمتوں پر نازل ہوئیں اور خداوند عالم نے رسول خدا کی برکت سے اس اُمت سے اُٹھالیا ہے اور انہی سے ہے کہ مراد تکلیف شاقہ ہے جو سابقہ اُمتوں میں تھیں اور اس اُمت پر آسان کر دی ہیں اور اس حدیث میں ظاہراً یہی معنی مراد ہیں۔

(پانچویں قسم) وہ چیز جس کی طرف اضطراب میں توجہ ہو خواہ غذا کی طرف سے ہو جیسے مہر کا کھانا جبکہ ہلاکت کا خوف ہو اور حالت اضطراب میں جس پانی پینا اور شراب پینا جبکہ نغمہ گلے میں پھنسا ہو اور ایسی ہی دوسری رقیق شے اور حرام سے علاج کرنا جس وقت کہ علماء کے درمیان مشہور ہونے کی بنا پر دوائی میں منحصر ہو گئی ہو اور حرام سے علاج کرنے کے جائز نہ ہونے پر بہت سی حدیثیں وارد

ہوئی ہیں خصوصاً شراب کے بارے میں یہاں تک کہ اُس کو آنکھ میں ڈالنے کی بھی ممانعت ہے۔ اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو نشہ آور شے کی ایک سلائی آنکھ میں لگائے خداوندِ عالم جہنم کی آگ کی سلائی اُس کی آنکھ میں پھیرے گا۔ اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ خداوندِ عالم نے کسی حرام شے میں شفا نہیں قرار دی ہے۔ بعض علماء حرام نشہ آور شے سے علاج کرنا مطلق جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ بلکہ تمام حرام چیزوں سے ناجائز سمجھتے ہیں زیادہ مشہور جواز ہے خواہ خود اُس کے فعل سے ہو خواہ غیر کے فعل سے ہو جیسے کوئی اپنے آپ کو زخم لگالے یا کوئی دوسرا اس کو ماہِ رمضان میں مجروح کر دے اور افطار کرنے پر مجبور ہو اور علماء نے کہا ہے کہ باغی اور سرکش کو وقتِ ضرورت مُردار کھانا جائز نہیں ہے بلکہ تمام محرمات کھانا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَبْتَاعُ بَاطِلًا وَلِيُطْلِقَ ظِلْمًا﴾ یعنی جو باغی اور سرکش نہ ہو تو اس کو کھالینے میں کوئی گناہ نہیں ہے اور باغی اور عادی (سرکش) کے معنی میں اختلاف ہے۔ بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ باغی وہ ہے جو امام پر خروج کرے اور عادی (سرکش) وہ ہے جو بدہنزی کرتا ہو۔ ان پر مردار حلال نہیں ہوتا اور دوسری روایت وارد ہوئی ہے کہ باغی شکار کا طالب ہے اور عادی چور ہے۔ اگر یہ اس پر مضطر ہو تو مردار حلال نہیں ہوتا۔ اور یہ نماز قصر نہیں کر سکتے اور دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے کہ باغی وہ ہے جو لوٹو لٹب کے لیے شکار کرتا ہے نہ کہ نفقہ عیال کے لیے اور عادی چور ہے۔ اکثر علماء نے کہا ہے کہ رائی کے برابر کھائے نہ اس قدر کہ سیر ہو جائے۔

(گچھی قسم) وہ چیز ہے جس سے کراہت کریں۔ احکامِ تقیہ میں گذرا کہ جو چیزیں کراہت کے ساتھ حلال ہو جاتی ہیں۔

(ساتویں قسم) طیرہ ہے۔ اور اس سے مراد برے فال کے ساتھ نفس کا متاثر ہے جیسے عرب میں فال لیا کرتے تھے۔ جس وقت سفر کے لیے جایا کرتے تھے۔ کوئی چڑیا یا کوئی شکار داپنی جانب سے ظاہر ہو تو بہتر فال لیتے تھے۔ بائیں جانب سے اُن کے تیر کی باڑھ کی طرح آئے تو فال بد سمجھتے تھے۔ یہ امر عجیب میں بھی رائج ہے کہ اگر کسی سفر یا کسی مقصد کے لیے جاتے ہیں۔ کوئی جنازہ یا کسی مُردہ کو اپنے راستہ پر دیکھتے ہیں تو فال بد سمجھتے ہیں۔

اور یہ جو حدیث میں وارد ہوا ہے کہ فال بد اس اُمت میں نہیں ہوتا چنانچہ احتمال رکھتا ہے۔ (اولیٰ) یہ کہ مراد مواخذہ اور عذاب کا دور ہونا ہو یعنی اگر کسی کے دل میں ایسی بات پیدا ہو کہ جو اختیاری نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ نفس اس سے متاثر نہ ہو۔ خدا اس لیے اُس کا مواخذہ نہیں کرتا اور اُس کا کفارہ یہ ہے کہ خدا پر بھروسہ کرے اور اُس امر کو جاری کرے۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جب فال کو اور وہ گذر جاتا ہے تو اُس کی پڑاہ مت کرو۔ (دوسرے) یہ کہ اس کی

تاثر کا اس امت سے رفع کرنا مراد ہو۔ ان دُعَاؤں اور اذکار کی برکت سے جو جناب رسول خدا ﷺ اور آئمہ اطہرین کی جانب سے اُن کی طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ سے ان کو پہنچی ہیں اور خدا اور اُن دُعَاؤں اور اذکار پر بھروسہ کرنے کی جن کی اس کے ضد کو رفع کرنے کی روایت کی ہے۔ (تیسرے) یہ کہ اس کے رفع کرنے سے اُس کا منع کرنا اور اُس کا جائز نہ ہونا مراد ہو۔ جیسا کہ صاحب نہایہ اور اکثر عامہ نے سمجھا ہے اور یہ معنی اس حدیث سے بہت دور اور معنی اُقل اظہر ہے۔ اور غالب بدکی تاثیر میں حدیثیں مختلف ہیں اور اُن کو باہم موافق کرنے کا مقتضایہ ہے کہ اگر آدمی کا کوئی کمزور ہوا اور نفس اس سے متاثر ہو تو ممکن ہے کہ تاثیر کرے اور توکل خدا پر قوی ہو۔ اور اُس کی جانب اعتناء نہ کرے تو اثر نہیں کرتا۔

(آٹھویں قسم) خلق میں غور و فکر کرنا اور وسوسہ ہے۔ اور دوسری معتبر حدیث میں حضرت صادقؑ سے منقول ہے کہ تین چیزیں ہیں جن سے کسی پیغمبر کو نجات نہیں ملی ہے اور جو شخص اُن سے بہت ہے وہ خلق میں وسوسہ اور حسد ہے لیکن مومن اپنے حسد کو کام میں نہیں لاسا اور برصورت سے یہ فقرہ چند احتمال رکھتا ہے (اقل) یہ کہ مراد شیطانِ وسوسے ہوں جو احوالِ خلق میں فکر کرنے سے اور اُن سے گمان بد کرنے سے پیدا ہوتے ہیں جو اُن کے احوال و افعال سے مشاہدہ میں آتے ہیں اور خداوندِ عالم ان پر مواخذہ نہیں کرتا کیونکہ ان کا نفس سے رفع کرنا غالباً ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس پر وجاہ ہے کہ اس گمان پر حکم نہ کرے اور اُس کا اظہار نہ کرے اور اُس کے بموجب عمل نہ کرے یہ کہ ان میں قدرح کرے اور ان کی شہادت کی تردید کرے۔ اور احادیث عامہ میں وارد ہوا ہے کہ جب ظن و گمان کو تو تحقیق اور اس پر مضبوطی سے قائم نہ رہے۔ اور دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ہرگز گمان بد نہ کرے کیونکہ ہر گمان کرنا باتوں میں سب سے زیادہ جھوٹا ہے۔ (دوسرے) یہ کہ فکر و وسوسوں میں مراد جو نفس میں اشیاء کے خلق کے اصل سبب میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ خدا کو کس نے پیدا کیا کس نے ایجاد کیا ہے اور وہ کہاں ہے وغیرہ انہی کے مثل امور کہ ان کے بارے میں گفتگو کرے تو کفر و شرک کا باعث ہوگا۔ جیسا کہ وسوسہ کے بیان میں گذرا۔ (تیسرے) غور کرنے سے بندوں کے اعمال کے خلق اور حکم میں اور عالم میں بعض مشرور و فساد کے خلق کی حکمت مراد ہو۔ جیسے ابلیس اور ایذا پہنچانے والے اور نیک لوگوں کے نقصان پہنچانے پر بُرے لوگوں کا مُسلط ہونا اور جہنم کا خلق کرنا اور اس میں کافروں کا ہمیشہ جلتا اور ایسے ہی امور جن سے کوئی گم خالی ہوتا ہے اور یہ سب مُعاف ہیں جب تک نفس میں مستحکم اور استوار نہ ہوں اور ان کے سبب سے عمل میں کوئی شک نہیں ہوتا اور خدا کی حکمت حاصل نہ ہو۔ اور ابن بابویہ کی روایت میں یہ منتمم ہے (بالمیلنطق بشفتا یعنی جب تک لیوول سے کلام نہ کرے۔ اس مقام پر پہلے معنی نہایت واضح معلوم ہوتے ہیں۔

(نویں قسم) حسد ہے جب تک کہ ہاتھ یا زبان سے ظاہر نہ کرنے۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک ظاہر نہ کرے مخالفت اور یہ شہرت کے خلاف ہے لیکن خدا کی رحمت کی وسعت کے لحاظ سے زیادہ مناسب ہے کیونکہ کوئی شخص اپنے آپ کو اس سے خالی کر سکتا ہے اور یہ تکلیف خلق میں اکثر لوگوں کے لیے نقصان کا سبب ہے اور ممکن ہے جب تک اظہار نہ کرے۔ دوسرے اور فال بد سے متعلق ہو جیسا کہ تم کو معلوم ہوا۔ اور ان میں سے اکثر بہت سے معانی میں جب خداوند عالم پر قیاس ہے اور اس کا صادر ہونا اس کے لیے محال ہے۔ تو شاید ان تمام صفتوں کا اس اُمت سے مخصوص ہونا مراد ہو۔ لہذا اس کے خلاف نہیں ہے کہ بعض اس کے ساتھ اس اُمت میں اور تمام اُمتوں میں مشترک ہو وائدیٰ علیہم۔ اور بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ جو حکم خدا کی جانب سے بندہ پر وارد ہوتا ہے تو خدا زیادہ حق دار ہے کہ اس کا عذر قبول فرمائے جب تک کسی امر کو بندوں کے لیے بیان نہ فرمائے اور اس بارے میں خدا اس پر رحمت تمام نہ کرے اُس کے ترک پر ان کو عذاب نہیں کرتا۔ ایضا بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ خدا نے جہنم سے تکلیف اٹھالی ہے۔ یہاں تک کہ وہ بالغ ہوں اور دیوانوں سے جب تک اُن کی عقل صحیح نہ ہو، اور اُس سے جو سوراہا ہو جب تک بیدار نہ ہو۔ اور شیخ طوسی نے بسند معتبر حضرت رسول خدا سے روایت کی ہے کہ حق تعالیٰ کرنا کاتبین پر وحی کرتا ہے کہ بندہ مومن پر انتہائی آخری وقت میں لکھو، اور کافی میں بسند حسن مثل صحیح کے روایت کی ہے کہ علی بن عطیہ نے کہا میں حضرت صادقؑ کی خدمت میں موجود تھا کہ ایک شخص نے اُن حضرت سے سوال کیا اُس شخص کے بارے میں کہ اُس سے انتہائی خصم میں کوئی ام صادر ہوتا ہے کیا خدا اُس کا مواخذہ کرے گا حضرت نے فرمایا کہ خدا اس سے زیادہ کریم ہے کہ اُس کو اس مقام سے ہٹائے اور اُس سے مواخذہ کرے۔ اور ابن بابویہ نے رسالہ اعتقادات میں لکھا ہے کہ ہمارا اعتقاد تکلیف کے بارے میں یہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنے بندہ کو کسی امر کی تکلیف نہیں دی ہے۔ مگر اس سے کم جن قدر وہ طاقت رکھتے ہیں جیسا کہ فرمایا ہے لا یكلف اللہ نفساً الا وسعہا یعنی خدا نے کسی نفس کو تکلیف نہیں دی ہے مگر اتنی ہی جس قدر اُس میں وسعت ہے۔ اور وسعت سے مراد طاقت سے بہت کم۔ اور حضرت صادقؑ نے فرمایا کہ خدا کی قسم خدا نے بندوں کو تکلیف نہیں دی ہے مگر اس سے کم جس قدر وہ طاقت رکھتے ہیں کیونکہ اُن کو رات و دن میں پانچ وقت کی نمازوں کی تکلیف دی ہے اور سال بھر میں تیس روزوں کی اور ہر دوسو دن پر پانچ درہم زکوٰۃ کی اور تمام عمر میں ایک مرتبہ حج کی اور بندے اس سے زیادہ کی طاقت رکھتے ہیں۔

خاتمہ

قیامت ختم ہونے کے بعد عالم کے حالات کا بیان :

ابن بابویہ اور عیاشی نے محمد بن مسلم سے روایت کی ہے کہ امام محمد باقرؑ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے زمین میں جس روز سے زمین کو خلق کیا ہے سات عالم پیدا کئے ہیں جو آدم کی اولاد نہیں ہے۔ ان کو اہل ارض یعنی رُوحے زمین سے خلق فرمایا ہے اور ان کو زمین میں ایک کے بعد دوسرے کو اپنے عالم کے ساتھ خلق فرمایا ہے پھر اس بشر کے باپ کو خلق کیا۔ پھر اس سے اُس کی ذریت کو پیدا کیا۔ نہیں خدا کی قسم بہشت مومنوں کی رُوحوں سے خالی نہیں رہی ہے جس روز سے بہشت کو خلق کیا ہے اور جہنم خالی نہیں رہی ہے۔ کافروں کی رُوحوں سے جس روز سے جہنم کو پیدا کیا ہے۔ شاید تم گمان کرتے ہو کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو حق تعالیٰ اہل بہشت کے بدلوں کو ان کی رُوحوں کے ساتھ اجنت میں بھیجے گا اور اہل جہنم کے بدلوں کو ان کی رُوحوں کے ساتھ جہنم میں ساکن کرے گا۔ شہروں میں خدا کی عبادت کوئی نہ کرے گا اور نہ وہ کوئی مخلوق پیدا کرے گا کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اُس کی یکتائی کا اعتقاد کرے اور اُس کی تعظیم کرے۔ ایسا نہیں ہے بلکہ دوسری مخلوق پیدا کرے گا جو اُس کی یکتائی کے ساتھ عبادت کرے اور دوسری زمین پیدا کرے گا جو ان کو اپنے اوپر اٹھلتے رہے اور دوسرا آسمان پیدا کرے گا کہ ان پر سایہ کرے۔ کیا تم نے نہیں سنا ہے کہ خدا نے فرمایا ہے کہ جس روز دوسری زمین سے اور سب آسمان دوسرے آسمانوں سے بدلے گا اور فرمایا ہے کہ کیا ہم پہلی خلق سے تنھاک گئے اور عاجز ہو گئے ہیں۔ بلکہ وہ شبیر میں پڑے ہوئے ہیں اور تازہ خلق میں شک رچھتے ہیں۔ اس سے مراد وہ خلقت ہے جو قیامت کے بعد پیدا ہوگی۔ ایضا خضال میں بسند معتبر ابنی حضرت سے دوسری آیت کی تفسیر میں روایت کی ہے۔ یعنی فرمایا کہ جب اس خلق کو حق تعالیٰ فنا کر دے گا اور اس عالم کو بظرف کر دے گا اور اہل بہشت کو بہشت میں ساکن کرے گا اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کر دے گا تو اس عالم کو دوسرے نئے عالم سے بدل دے گا اور تازہ مخلوق نور مادہ کے علاوہ پیدا کرے گا جو اُس کو اُس کی یکتائی کے ساتھ عبادت کریں گے۔ ان کے لیے اس زمین کے علاوہ دوسری زمین خلق کرے گا جو اُس پر آباد ہوں گے اور ایک آسمان اس آسمان کے علاوہ پیدا کرے گا جو ان کے سر پر سایہ لگے گا۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ خدا نے اسی ایک عالم کو پیدا کیا ہے اور تنھارے سو کوئی مخلوق نہیں پیدا کیا ہے۔ بلکہ خدا کی قسم حق تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں عالم اور ہزاروں آدم پیدا کئے ہیں اور تم آخرین عالمین اور آخری آدموں میں سے ہو۔

واضح ہو کہ ان حدیثوں کو اکابر محدثین نے معتبر کتابوں میں لکھا ہے اور امامیہ متکلیفین نے ان مطالب پر نہ اعتراض کیا ہے اور نہ ان سے انکار کیا ہے نہ اقرار۔ اور یہ عقلی دلیلوں اور قطعی اصول کے منافی

نہیں ہیں۔ لیکن اس حد تک نہیں پہنچی ہیں کہ جو قطع و جزو کا سبب ہوں اور بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ جو امور غیرِ عیبہ اور احادیثِ عجیبہ ہماری طرف سے تم کو پہنچیں اور تمہاری عقل اُن کو قبول کرنے سے منع کرے اور انکار کرے اور اُن کے بیان کرنے والے کو جھٹلاتے اور اُن کی تاویل ہماری جانب تم پھیر دو تو ہم اُس سے انکار نہیں کرتے اور نہ اُن کے واقع ہونے پر مصر ہیں بلکہ احتمال کی تجویز پر چھوڑ دیتے ہیں۔

کتابِ حقِ الیقین آخر ماہ شعبان ۱۲۹۹ھ میں تمام ہوئی۔ چونکہ نہایت عجلت سے اور کاموں کے بوجھ میں لکھی گئی ہے لہذا ناظرین سے متمسک ہوں کہ اعتراض کرنے میں جلدی نہ کریں۔ چونکہ میرا نے اصولِ امامیہ کی ترمیم و تجدید کے مقصد میں گذر گئیں کہ ان کے آثارِ محو ہو گئے ہیں اور اکثر علم کے دعویٰ کرنے والوں نے اُن سے کُرخ پھیر لیا ہے اور معتزلہ کے اصول کو اپنا مقتدا بنا لیا ہے اور آیاتِ کریمہ اور احادیثِ متواترہ سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ میں نے اس رسالہ میں حقیقی المقدور تحریر کیا ہے اُس کے شک کو انکار سے تبدیل نہ کریں اور کبھی کبھی مجھے طلبِ مغفرت اور دُعائے خیر سے یاد فرمائیں۔

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خير خلقه محمد وآله اجمعين
الطيبين الطاهرين۔

الحمد لله کہ آج مؤرخہ ۱۱ ذی الحجہ ۱۳۹۲ھ مطابق ۲۶ دسمبر ۱۹۷۳ء بروز پنجشنبہ
بوقتِ دوپہر ترجمہ حقِ الیقین مؤلفہ عالم ربانی حضرت محمد باقر بن محمد تقی علیہ السلام
سے باعانت و توفیق حضرت رب العزت فراغت ہوئی۔ یومین و ناظرین سے
اتجاہ ہے کہ اگر کہیں لغزش و غلطی ملاحظہ فرمائیں تو اصلاح فرمائیں اور ترجمہ آخر کو دعا
خیر سے یاد فرمائیں۔ والحمد لله رب العالمین و صلواة الله علی نبینا و آلہ و صحبائہ
اہلبیتہ اجمعین۔

مُتَحَلِّمٌ

یہ بشارت حسین

تمت بالحدید